

وَلَدِ

گیتا اور قرآن

۷۵۵۵۹

حق یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت کی تواف
ساری دنیا میں گونج رہی ہے۔ گیتا
ہندوستان کا قرآن ہے اور قرآن عرب
کی گیتا۔ ”خوب اللہ شاہ قلندر قادری۔

مفسر لال

۲۶۷۵۱۲۰۷

س ۷۵

ج ۷۵

۷۷

U0059

۲۹۷، ۱۲۰۷

سوس

قیتا اور قوان

سند لال

خادم
فقیر لعل
جمہور آباد
دکھن
۶

٨٠٩ لسنه

AR JING EST 17 11
 Oriental Series
 17, 10, 11
 علوم قرآنی ۱۷، ۱۰، ۱۱

یہ کتاب—اردو اور ناگوری دونوں لکھاؤں میں مل سکتی ہے۔

بھمبر فاتحہ نے شروانی پریس،
الہ آباد میں چھاپی

احسان مندی

سونو چاندی تولوانو وے پاری مندل فو دھرم فوکافتو

گھارا کنواں زاویوی بازار' بمبئی

نے

”گیتا اور قرآن“ کی ہندی اردو ایڈیشن کے لئے

ہندستانی کلچر سوسائٹی، الہ آباد

کو

پانچ ہزار روپیہ

دان دیا ہے

اسی رقم سے یہ ایڈیشن چھپی ہے

اس کی آمدنی اسی کتاب کے چھاپنے اور پرچار کرنے کے

نیک کام میں خرچ کیجاویگی

جس سے

دیش کے ہندو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے دھرم کو

سمجھیں اور

پریم بڑھے

سندر لال

سیکریٹری ہندستانی کلچر سوسائٹی

۳۳ بائی کا باغ الہ آباد

۵ اکتوبر سنہ ۱۹۴۶

ہندو کہیں رام موٹھے پیارا،
تو کہیں رحمانا
آپس میں دو لڑ لڑوے،
مزم نہ کا ہو جانا
— کہیں

گیتا اور قرآن

صفحہ

کیا کہاں

۱ — دنیا کے سب مذاہب ایک ہیں ۱

گیتا

۲ — گیتا ۹۷

۳ — گیتا دھرم ۱۱۱

۴ — گیتا کا سار ۱۵۸

قرآن

۵ — قرآن ... ۱۶۹

۶ — قرآن اور اوسکی تعلیم ۱۸۳

۷ — کچھ اور — عورتوں کے بارے میں 'جہاد'

عاقبت، آخرت، جنت اور جہنم ۲۵۳

دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

جب سے دنیا بنی ہے، یا کم سے کم جب سے اس دھرتی پر آدمی کا رہنا شروع ہوا ہے، تب سے ہر آدمی کا دل الگ الگ طرف کو کھینچتا رہا ہے؛ کبھی خود غرضی کی طرف، کبھی دوسروں کی بھلائی کی طرف، کبھی سوارتھ کی طرف، کبھی پروچکار کی طرف۔ بُرائی اور بھلائی، بدی اور نیکی، پاپ اور نیک، گناہ اور ثواب، ان دونوں راستوں کے ہی اللہ الگ نام ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دل پر یہ دونوں کبھی کبھی اپنا اثر نہ ڈالتے ہوں۔ یہ دونوں اپنی اپنی طرف آدمی کے دل کو برابر کھینچتے رہتے ہیں؛ اور یہی کھینچنا اتنی ہی اندر کی کھمکش دنیا کی سب سے بڑی جنگ یا دنیا کا سب سے بڑا سنگرام ہے۔ اس سنگرام میں خود غرضی یا سوارتھ، بدی یا بُرائی، گناہ یا پاپ، اندر سے نہ مٹا سکتا آدمی کی سب سے بڑی ہار اور اُن سے اپنے

آپ کو پاک صاف کر سنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسروں کی بھلائی یعنی پروکار یا نیکی کو اپنی زندگی میں جگہ دینا جیت ہے اور جگہ نہ دے سنا سب سے بڑی ہار۔ یہ جیت اس لئے سب سے بڑی جیت سمجھی جاتی ہے کہ اس میں ہر آدمی کی اور تمام انسانی دنیا کی بھلائی ہے۔ اس میں ساری دنیا کی ترقی اور منکھ چین کے راستے نکلتے ہیں۔ اور یہ ہار اس لئے سب سے بڑی ہار مانی جاتی ہے کیوں کہ اس میں آدمی کو زیادہ سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں اور یہی انسانی دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں کا ادب و بربادی کا اصلی سبب ہے۔

اس جیت میں دنیا کی بھلائی اور اس ہار میں دنیا کے دکھوں اور بربادی کی جڑ اس لئے ہے کہ اگر ہم آدمی کی زندگی پر گہری نظر ڈالیں تو مصافحہ دکھائی دے جاتا ہے کہ دنیا کے آدمی سب ایک دوسرے سے ایسے ہی بندھے اور جکڑے ہوئے ہیں جیسے ہمارے بدن کے الگ الگ حصے ہاتھ پیر آنکھ ناک اور کان ایک دوسرے سے۔

اسی طرح دنیا کی سب چیزیں اور خاص کر آدمیوں کے سب گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسے اٹوٹ اور گہرے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں کہ ان کا اصلی فائدہ اور نقصان الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ہم سب مل کر ایک کپتنے یا ایک کٹنب کی طرح ہیں جس کی بنیادیں میل محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کی سواہر تہا۔ ہم

ہیں اور جس کو سب سے بڑا نقصان ایک دوسرے سے نفرت کرنے اور لڑنے سے پہنچتا ہے۔

آدمی کے اندر جس لڑائی کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، اس میں جیت اُسی درجے تک ہوتی ہے جس درجے تک آدمی اس سچائی کو سمجھ لیتا ہے۔ آدمی جتنا جتنا اس بات کو سمجھتا جاتا ہے اتنا اتنا ہی اُسے دکھائی دینے لگتا ہے کہ دوسروں کے بھلے میں ہی اُس کا اپنا اصلی بھلا ہے اور دوسروں کی بربادی میں اُس کی اپنی بربادی ہے۔

اس طرح دھیرے دھیرے آدمی کے اندر سے اپنے اور پرائے کا بھید کم ہوتا جاتا ہے۔ یایوں کہیں کہ اُس کے اپنے پن کا دائرہ بڑھتا اور پھیلتا جاتا ہے، اور پرائے پن کا خیال گھٹتا اور سُکڑتا جاتا ہے۔ اُس کے دل میں ایک ایک کر کے اپنے گائوں، اپنے شہر، اپنے دیس، اور بڑھتے بڑھتے ساری دھرتی کے آدمیوں کے ساتھ اپنا پن بیٹھنے اور جمنے لگتا ہے۔ اُسے دوسروں کے بھلے میں اپنی بھلائی، دوسروں کی بربادی میں اپنی بربادی، دوسروں کے سکھ میں اپنا سکھ اور دوسروں کے دکھ میں اپنا دکھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ دنیا کے سب دیوں میں سب آدمیوں کے اس بات کو سمجھ لینے پر ہی دنیا بھر کی سچی شانتی، سچے امن اور سچے سکھ کا دار مدار ہے۔

آدمی کے اندر اس سمجھ کے پیدا ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، خاص کر قوموں اور ملکوں میں اس خیال کا پیدا ہونا اور بڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔

اس لیے یہ کھینچا تانی جُٹے نہیں پاتی اور اس کے جاری رہنے سے دُنیا کو
 جیسے بڑے نقصان پہنچتے رہتے ہیں۔ جب جب یہ کھینچا تانی بڑھ جاتی ہے اور
 دُنیا کے لوگوں میں ناسمجھی خود غرضی اور آپادھالی کا زور ہوتا ہے تب تب
 بے امنی بے چینی اور بربادی بڑھتی ہے اور جب جب ایک دوسرے سے
 پریم میل ملاپ اور سب کے بھلے کی اختیار زور پکڑتی ہے تب تب اس
 زمین اور خوشحالی چاروں طرف نظر آنے لگتی ہے۔ جتنا جتنا دُنیا کے اندر
 اپنے اور پرانے کا فرق بڑھتا جاتا ہے، گروہ بندی یا گٹ بندی بڑھتی ہے،
 اتنا اتنا ہی سماج کی آتما ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں اور
 دکھ، غیری اور بربادی بھیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ باہر
 کے سب لڑائی جھگڑے آدمی کی اس ناسمجھی کا ہی نتیجہ اور اندر کی اس
 کھینچا تانی کی ہی پرچھائیں ہوتے ہیں۔

اس ناسمجھی کی طرف لوگوں کا دھیان دلانے اور انہیں اس کھینچا تانی
 کے دُور کرنے کے راستے بتانے کا کام سب سے زیادہ دھرموں یا مذہبوں
 نے کیا ہے۔ دھرم شبد سنسکرت "دھری" سے بنا ہے جس کے معنی سنبھالے
 رکھنا یا ملاتے رکھنا ہے۔ جو چیز سب آدمیوں کو سنبھالے یا ملاتے رکھے اور
 انہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے روکے، اُسی کا نام دھرم ہے۔ سنسکرت کی
 کتابوں میں جگہ جگہ دھرم شبد کا یہی اترجہ بتایا گیا ہے۔ مہا بھارت میں لکھا ہے:-
 "دھرم شبد دھارن کرنے سے سمبندھ رکھتا ہے جس کا اترجہ سنبھالے

رکھنا یا ملتے رکھنا ہی۔ دھرم سے سب لوگ سنہلے اور ملے رہتے ہیں۔ اس لیے جس کام سے سب لوگ ملے رہیں وہی سچ مچ دھرم ہی۔ سب کے بھلے کے لیے دھرم کا بیان کیا گیا ہے۔ جس کام سے سب کا بھلا ہوا صل میں وہی دھرم ہی۔ کسی جاندار کو دکھ یا نقصان نہ پہنچے اس لیے دھرم کا بیان کیا گیا ہے۔ جس کام سے کسی کو نقصان نہ پہنچے وہی سچ مچ دھرم ہے۔ جو آدمی ہمیشہ سب کا بھلا چاہتا ہے اور جو سب کے بھلے کے کاموں میں تن من اور بچن سے پوری طرح لگا ہوا ہے، اُسی کا بھلے! وہی دھرم کا جانتے والا ہے۔

ذہب لفظ کے معنی راستہ ہے۔ جو راستہ سب کی بھلائی کا راستہ ہی وہی اصلی مذہب ہے۔ ترکوں میں لکھا ہے:-

”سچ مچ تم سب انسانوں کی ایک ہی قوم ہے۔ اور ایک ہی اللہ تم سب کا رب ہے۔ اس لیے اُسی ایک کی پوجا کرو۔ لوگوں نے کاٹ کاٹ کر اپنے ٹکڑے (الگ الگ گروہ) بنا رکھے ہیں۔ یہ سب کو ایک ہی اللہ کے پاس جانا ہے۔“ (انبیاء: ۹۲، ۹۳)

ایک بار محمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا:- ”صبر کرنا اور دوسروں کی بھلائی کرنا۔“ (احمد)

ایک اور جگہ اسلام کے پیغمبر نے کہا ہے:- ”اگر مومن (ایمان والا) ہونا چاہتا ہے تو اپنے پیڑوسی کا بھلا کر اور اگر مسلم ہونا چاہتا ہے تو جو کچھ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے وہی سب کے لیے اچھا سمجھ۔“ (ترمذی)

محمد صاحب کی ایک اور کہاوٹ یہ کہ ”سب مخلوق (سرشتی) اللہ کا کلمہ ہیں اور ان سب میں اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ کے اس کلمے کا بھلا کرتا ہے۔“ (یہ بقی)

پنہتہ تچہ مارگ اور جاپانی اور چینی زبانوں میں تو یا دد کے بھی وہی معنی ہیں جو مذہب کے۔ انگریزی لغت پر لیجین جس لفظ سے نکلا ہے اس کے معنی باندھنا ہیں۔ جو چیز سب لوگوں کو ایک دوسرے سے باندھے یا ملائے رکھے وہی لیجین ہے۔

اس طرح دھرم مذہب یا لیجین کی سب سے بڑی غرض اور اس کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کو آپس کی بھوٹ، لڑائی جھگڑے اور فساد سے بچائے، انھیں ایک کلمے والوں کی طرح محبت کی دُور میں باندھے اور ملائے رکھے اور انھیں ایک دوسرے سے بڑاؤ کرتے رہنے پہنچے اور جینے کا وہ ڈھنگ، وہ راستہ، وہ اصول اور وہ یتیم بتائے جس سے سب کا بھلا ہو۔ یہ یتیم یا اصول نیکی سدا چار یا اخلاق کے وہ جانے بوجھے اصول ہیں جن پر دنیا کے سب مذہبوں اور ان کے قائم کرنے یا چلانے والوں نے شروع سے آج تک ایک سا زور دیا ہے۔

لوگوں کو زندگی کے ان سیدھے سادے بُنیادی اصولوں پر چلائے رکھنے کے لیے ایک سب سے بڑا طریقہ جس سے دنیا کے مذہبوں نے کام لیا ہے یہ ہے کہ ایک ایسے خدا یا گاہ میں یقین کیا جاوے جو سب کا ایسا ہے۔ اس

اتنے بڑے سنسار، اس دنیا کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ضرور ہے۔ کوئی نہ کوئی سب سے بڑی طاقت ہے جس سے ہم سب کا نانا ہی اور جس کی طرف ہم سب بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہماری دھرتی کی اور اُس کے باہر بھی دُور دُور تک کی ساری گرمی اور روشنی اس سورج سے آتی ہے اسی طرح ہماری جان ہماری سب چیزیں، شگیتوں، ہماری روح یا آتما کے اندر کی سب اُچرُج بھری طاقتوں کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ ہی جہاں سے ان سب کا نکاس ہے۔ ہماری اپنی آتما (روح) کا چھوٹا پن اُس کی کمزوری اور اس کی بے بسی ہی ہمیں اُس پر آتما، اُس روحِ کل کی بھرپور طاقتوں کی خبر دیتی ہے۔ سب مذاہبوں نے بتایا کہ ایشور (اللہ) آدمی کی چھوٹی سی عقل اور اس کی سمجھ سے کہیں اوپر اور باہر ہے۔ ساتھ ہی ہر مذہب کے لوگوں، مصوفیوں، سنوں، دیوتوں، ریشیوں اور نبیوں نے اس حقیقت کے حیم اور اس چھوٹی سی عقل کی حدود کو پار کر کے اُس بے حد اور بے انت کی تھوڑی بہت جھلک پانے کا دعویٰ کیا ہے۔ بودہ مذہب، یا ایسے ہی اور مذہب جن کی بابت یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا کرکے بنانے والا نہیں مانتے، وہ بھی بے حد، دکابل، ازمیت، قابل یا بُدھ (روشن یا عقل کل) کسی نہ کسی روپ میں سب حدوں اور کمزوریوں سے اُوپر پورن آتما، پرَم آتما، منرُو آتما یا روحِ کل کو مانتے ہیں۔ اُس پورے پن یا کمال تک پہنچنے کی کوشش کرنا آدمی کا دھرم اور اُس کا فرض بتاتے ہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے نیکی، سداچار اور سب آدمیوں کے ساتھ

بھائی چارہ رکھنے کو سب سے زیادہ ضروری بتاتے ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ ہم چاہے اُسے کسی نام سے پکاریں، بھگوان، ایشر، پر ماتا، خدا، اللہ یا گا، اُسی ایک پریشور کو ماننا اُسے سب کا ایک برابر ایشر یا رب ماننا، اُس کے بندوں کی حیثیت سے سب آدمیوں کو اپنا بھائی ماننا، اور سب کے ساتھ میں ملاپ، محبت اور نیکی کا برتاؤ کرنا یہی دنیا کے سب دھرم اور مذہبوں کا بچوڑ ہے۔

اس میں بھی شک نہیں کہ دنیا کے سب بڑے بڑے مذہبوں نے اس دھرتی کے کروڑوں آدمیوں کو سیکڑوں اور ہزاروں برس تک ٹھیک راستے پر رکھا ہے۔ آج تک کروڑوں آدمیوں کے دلوں اور دماغوں کو اُن کی روجوں، اُن کی آتماؤں کو دھرم اور مذہب سے بڑھ کر ٹھیک، شانتی، اور سکون دینے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہوئی۔ آدمی آدمی میں پریم پیدا کرنے والی بھی آج تک دھرم یا مذہب سے بڑھ کر کوئی طاقت دکھائی نہیں دیتی۔

اس وقت ساری دنیا میں سیکڑوں چھوٹے بڑے فرقے، دھرم، مذہب، پنٹھ اور مت موجود ہیں۔ ان سب میں چھ خاص ماننے جاتے ہیں: ہندو دھرم، یہودی دھرم، زرتشتی یعنی پارسی دھرم، بودھ دھرم، عیسائی دھرم، اور اسلام۔ ان میں جہاں تک پتا چلتا ہے، ہندو دھرم سب سے پرانا اور اسلام سب سے حال کا ہے۔ ہندو دھرم کے ماننے والے ہندوستان کو چھوڑ کر باقی دنیا میں نہیں گئے، بلکہ رہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں اور

بودھوں کی ہی اور سب سے کم یہودیوں اور پارسیوں کی باسلام کو جنم لیے ہوئے ساڑھے تیرہ سو سال کے قریب ہوئے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد آج ساری دنیا میں قریب تیس کروڑ ہے۔ ان چھ بڑے بڑے مذہبوں کی چھ خاص کتابیں ہیں۔ ہندوؤں کی 'رِگ وید' یہودیوں کی 'تورات' پارسیوں کی 'زند اوستا' بودھوں کی 'تریپٹک' عیسائیوں کی 'انجیل' اور مسلمانوں کی 'قرآن'۔

ان چھ پاک کتابوں کو اگر برابر برابر رکھ کر پریم سے پڑھا جائے تو ان سب کی بتائی بنیادی باتیں ایک ہی نظر آتی ہیں۔ ہمیں کہیں تو ان کی کتنائیں کہانیاں، روایتیں اور فقرے کے فقرے ملتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح بلا کر پڑھنے والے کو اس بات میں ذرا سا بھی شک نہیں رہ سکتا کہ یہ سب مذہب ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں یا یوں کہیے کہ ایک ہی بڑے پیڑ کی دو دو تک پھیلی ہوئی ٹہنیاں ہیں جن میں سے ہر ٹہنی اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے زمانے میں سچائی کی کھوج کرنے والی کروڑوں دھڑکیاؤں کو شانتی، سایہ اور ٹھنڈک دیتی رہی ہے اور اب بھی دے رہی ہے۔ اور کی چھ کتابوں میں رِگ وید سب سے پرانی کتاب ہے اور قرآن سب سے حال کی۔ پھر بھی قرآن کی سورت النور میں خدا کی قدرت اور اس کی حمد و استغاثہ کو پڑھ کر فوراً رِگ وید کی کچھ رچائیں یاد آئے لگتی ہیں جن میں ایشور کا استغاثہ کی گئی ہے۔ قرآن میں ایشور کا سب سے بڑا نام اللہ ہے جس کا وید میں ایشور

کے ناموں میں سے ایک نام ”إِلَا“ ہی جو سنسکرت میں ’إِل‘ دھاتا تو
سے نکلا ہی جس کے معنی استوئی کرنا یا پوجا کرنا ہی۔ رگ وید کا ایک پورا سورت
الاکے نام پر ہی۔ آج سے کم سے کم چھ ہزار برس پہلے کی شمیری تہذیب
اور وہاں کی بولی میں بھی خدا کو ’ایل‘ کہتے تھے۔ اسی سے پڑانے شہر
بابل رباب ایل، اللہ کا دروازہ کا نام پڑا۔ یہودیوں کی تورات اور
پارسیوں کی زنداوستا میں بھی یہ نام جگہ جگہ ملتا ہی حضرت عیسیٰ جب
سولی پر چڑھاے گئے تو کہا جاتا ہی کہ اُن کے مُنہ سے ”الوہی، الوہی“ (اے
ایہے ایشور) میرے ایشور) کے شبہ نکلے تھے۔ مولانا ابوالکلام
آزاد نے اپنی کتاب ترجمان القرآن میں دکھلایا ہی کہ کلدانی، شریانی،
عبرانی اور سب پرانی زبانوں میں ایشور کا نام اس سے ملتا جلتا ہی لیا جاتا
تھا۔ جیسے کلدانی میں ’الابیا‘، عبرانی میں ’الوہ‘ وغیرہ ظاہر ہی کہ اللہ نام
کسی نہ کسی شکل میں رگ وید کے زمانے سے لے کر آج تک بہت سے ملکوں اور
زبانوں میں چلا آ رہا ہی۔

ایسے ہی قرآن کا رُب رگ وید کا ساری دنیا کو پالنے والا ”رئی“ ہی
قرآن کی سب سے شروع کی دعا اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (ہمیں
سیدھے راستے پر لے چل) اور رگ وید کی رچا ”اگنے نئے سوچتھا دونوں
ایک دوسرے کا لفظی ترجمہ ہیں۔ ویدوں کا ”ایکم ایوا دیتی ہم“ اور اسلام کا ”وہو
لا شریک لہ“ دونوں کے ٹھیک ایک ہی معنی ہیں۔ وہ ایک ہی اس کا کوئی اور

ساجھی نہیں ہے۔

یہی حال دوسرے سب مذاہبوں کی کتابوں کا بھی۔ قرآن کا لَآ اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ، ہُوَ یَا کَلِمَہ توحید کے لفظ لَآ اِلٰهَ اِلَّا ہُوَ اور زَند اوستا کا نیست ایزد کَرْدَہ دَہاں، دونوں ایک دوسرے کے نفی کی ترجمانی ہیں۔ قرآن میں بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ٹھیک ایک سواچودہ دفعہ آیا ہے، جس کا مطلب یہی ہے: ساتھ نام اُس اللہ کے جو رحم کرنے والا اور یاد دہان ہے۔ ایزد اوستا کے زرتشتی و دوان اپنی کتابوں کو بنام یزدان بخشش گرداوار سے شروع کرتے تھے۔ دونوں کا ٹھیک ایک ہی مطلب ہے۔

اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ان بڑے بڑے مذاہبوں کے قائم کرنے والے اپنے سے پہلے والے اور اپنے سے بعد والے مذاہبوں کے بانیوں سے ہیں کیا خیال رکھتے تھے۔ ان خیالوں پر نظر ڈالنے سے ہمیں یہ اُچرِج ہوتا ہے کہ گو ان سب مہا پرشوں اور نبیوں نے اتنے صاف صاف لفظوں میں اور اتنے زور کے ساتھ ہر مذہب کی سچائی اور اونچائی کا اعلان کیا ہے، پھر بھی ان کے پیچھے چلنے والوں کے کان تک اُن کی آوازیں نہیں پہنچ پاتیں۔ نیچے لکھی ہوئی مثالیں ہمارے مطلب کو پوری طرح صاف کر دیں گی۔

شری کرشن نے گیتا میں کہا ہے: ”جو جس راستے سے چل کر ایذا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ایشور اُنھیں اسی راستے سے ملتے ہیں، لوگ الگ الگ طرف سے چل کر بھی اُسی طرح ایک ایشور تک پہنچتے ہیں، جس طرح ایک

گول چکر کے چاروں طرف کھڑے ہوئے آدمی الگ الگ طرف کو چل کر
ایک کیندر (مرکز) تک پہنچے ہیں (۱۱-۱۲)
پارسی مذہب کے قائم کرنے والے مہاتما زرتشت نے کہا ہے کہ ”ہم دنیا
کے اب سے پہلے کے مذہبوں کو مانتے ہیں۔ وہ سب نیکی کی طرف لے جانے
والے تھے (یسناس ۱۶-۳)

چین کے زیادہ تر لوگ شریع سے ہندستان کے مہاتما بڑھ اور چین کے
مہاتما لاؤتزیسے اور مہاتما کنگ فوٹزیسے تینوں کو ایک برابر اپنا گرو
پیرا اور سب جانتے ہیں۔ کنگ فوٹزیسے اور لاؤتزیسے دونوں چین کے دو
بڑے بڑے مذہبوں کے قائم کرنے والے تھے۔ کنگ فوٹزیسے نے کہا
ہو کہ ”میں صرف کچھنی باتوں کو آگے چلا رہا ہوں۔ میں کوئی نئی چیز نہیں
گڑھ سکتا۔“

بڑھ نے کہا ہے۔ ”بہت سے بڑھ مجھ سے پہلے آئے ہیں اور بہت سے
میرے بعد آئیں گے۔ میں پرانی۔ وٹنی کو ہی پھر سے پھیلارہا ہوں۔“
بودھ مذہب اور چین مذہب دونوں کے ماننے والے ملتے ہیں کہ شروع
سے اب تک برابر بڑھ اور تیر تھنڈر ہادی راستہ بتانے والے ہوئے ہیں
ہیں جو دنیا کے لوگوں کو اسی ایک سچائی ایک دھرم کا راستہ بتاتے ہیں
ہیں اور ایسے ہی آگے بھی ہوتے ہیں گے۔

انجیل میں لکھا ہے: ”کیا کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں کہا

جاسکے کہ دیکھو یہ نئی بات ہے۔ سب ہم سے پہلے کے پڑنے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔۔۔ دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں ہے۔ (تورات، کتاب (وعدہ)۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ”میں پڑانے دھرم اور پرانے مینوں کے آپدیشوں کو نشٹ یا برباد کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں انیس پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔“

”قرآن میں لکھا ہے کہ ”سچ مچ اللہ نے ہر قوم میں رسول پیدا کیے ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہی نصیحت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور میری سے بچے رہو۔“ (نحل: ۱۲۶)۔ ”سچ مچ تمہارے یہ سب الگ الگ مذہب یا فرقے ایک ہی مذہب اور ایک ہی فرقہ ہیں اور تم سب کا ایک ہی رب ہے۔ اُمی کا دھیان رکھو۔ لیکن لوگوں نے اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور ہر گروہ کو چمکاسکے اپنے پاس ہی اسی میں بھول رہے۔ یہ بڑی نا بھلی ہے۔“ (مومنون ۵۱-۵۴) سچ مچ جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں کو نہیں مانتے اور جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے اور ان کے پیچھے اپنا ہی ایک الگ راستہ بنا لینا چاہتے ہیں ”سچ مچ یہی لوگ سچے کافر (ناشائے) ہیں اور اللہ نے ان کے لیے دلت کی سزا طے کر رکھی ہے (نساء: ۱۵۰-۱۵۱)“ سچ مچ جن لوگوں نے دین یعنی دھرم کے

”مکرمے ٹکڑے کر ڈالے اور جو الگ الگ گروہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اُن سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔“ (انعام: ۱۰۰) ”یہ (قرآن) وہ حق (سچائی) ہی جو اپنے سے پہلے کی مذہبی کتابوں کی تصدیق کرتا ہی (یعنی اُن سب کو سچ بتاتا ہی)۔“ (بقرہ: ۹۱) ”اور تمہیں (مجھ سے) کوئی اسی بات نہیں کہی گئی جو سچ مجھ سے پہلے کے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو“ (حرم: ۴۳) ”اللہ نے سب کے لئے الگ الگ شرع اور طریقہ بنا دیے ہیں۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ (ایک ہی ریت رواج کے ماننے والے) بنا دیتا۔ لیکن اللہ چاہتا ہی کہ جسے جو طریقہ بتا دیا ہی اُسی میں اُسے پرکھے۔ اس لئے ان فرقوں میں نہ پڑو اور دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے برصغیر کی کوشش کرو۔ سب کو اللہ ہی پاس لوٹ کر جانا ہی تب جن باتوں میں تم میں فرق ہو، اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔“ (مائدہ: ۴۸)۔
ان مذہبوں کی کتابوں میں اسی طرح کی ان گنت چیزیں بھری

پڑی ہیں حقیقت یہ ہے کہ:—

تفہیم اختلافات ہی نام ہی کا دراصل سب ایک ہی ہے یا رو!
بہ آب صافی کہ موج میں ہی اُسی کا جلوہ جواب میں ہی
اے دوستو! صفت نام کا فرق ہے۔ اصل میں سب ایک ہی ہیں جو
صاف پانی لہریں دکھائی دیتا ہی اُسی کی چمک بلبلیں ہی نظر آتی ہے۔

۲
 اوپر کے حصے میں ہم دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کی ایکسا کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس حصے میں ہم ہندو دھرم اور اسلام کی دو مشہور اور جانی بوجھی کتابوں گیتا اور قرآن کو ہی لینا چاہتے ہیں۔ ہمارے دس میں ان ہی دو مذہبوں کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ گیتا کب اور کیسے لکھی گئی اور ہندو دھرم کی کتابوں میں گیتا کی کیا جگہ ہے یہ ہم گیتا کے بیان میں بتائیں گے۔ ایسے ہی قرآن کہاں کب کیسے اور کن حالتوں میں اُترا اور اُس کا لوگوں پر کیا اثر پڑا یہ قرآن کے بیان میں بتائیں گے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ گیتا ہندو دھرم کی خاص کتاب اور اُس دھرم کا چھوڑا جاتی ہے۔ ایسے ہی قرآن اسلام کی سب سے بڑی کتاب اور اُس کی جڑ ہے۔ دنیا کی ان دونوں پاک کتابوں کو ملا کر یریم کے ساتھ پڑھا جائے تو صاف بتا چلتا ہے کہ ان دونوں کی نصیحتیں اور اُن کے بنیادی اصول بالکل ایک ہیں۔ کچھ مثالیں ہم آگے دیتے ہیں۔

ہندستان میں گیتا اور عرب میں قرآن کی تعلیم کن حالتوں میں دی گئی وہ ایک دوسرے سے بہت کچھ متبی جلتی ہیں۔ ہندوستان میں مہابھارت کی لڑائی کو ویدوں اور پانڈوں کے بیچ ہوئی تھی جو ایک ہی خاندان کے اور ایک ہی دادا کی اولاد تھے۔ اس لڑائی میں دونوں طرف کی فوجوں میں ایک دوسرے کے بھائی، ماما، چچا، سائے، بہنوئی، سسر وغیرہ موجود تھے۔ اسی طرح قرآن میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی جس لڑائی کا ذکر آتا ہے وہ عرب کے

ایک ہی بڑے اور مشہور قبیلے کے لوگوں میں، جسے قریش کا قبیلہ کہتے تھے شروع ہوئی تھی۔ قریش اور کُرود ناموں میں صرف نقلی ایک پن ہی نہیں بلکہ تاریخی یا اتہاسی ایک پن بھی معلوم ہوتا ہے۔ کوروش اور کُرودوں نام ایرانی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران کے ایک بہت بڑے بادشاہ کا نام کوروش تھا جسے انگریزی میں بجا کر کورسائی میں لکھا جاتا ہے۔ ایرانی اپنی کتابوں میں اُسے کوروش اور کُرود دونوں طرح سے لکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں اُس کا نام کوریش لکھا جاتا ہے۔ کوروشوں اور پانڈوؤں دونوں کے ایک پرکھے کا نام بھی کُرود تھا۔ کورود لفظ کُرود ہی سے بنا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ بابل بھارت کے کُرود اور کورود ایران کے کوروش یا کُرود اور عرب کے قریش تینوں ناموں کی جڑ ایک ہی ہے۔

جس طرح کورودوں نے پانڈوؤں پر طرح طرح کے ظلم کیے اور انھیں دھمکے پہنچائے۔ اُن کی جائداد چھین لی۔ انھیں اُن کے گھروں اور ملک سے نکال دیا۔ اُن کے رہنے کے مکان میں آگ لگا دی ہے اور انھیں زبردستی ملک کی کوششیں کیں۔ اُسی طرح کئے کے قریش نے قریب قریب بھی سب باتیں کرنا شروع کر دیں اور اُن کے اُن رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ کی باتیں۔ انھوں نے محمد صلی اللہ کے کہنے پر اپنے پُرانے مذہب کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنا لیا تھا۔ یعنی ایک اللہ کے سوا اور سب دیوی دیوتاؤں یا گھسے کے پُرانے بتوں کی پوجا کرنا بند کر دیا تھا۔ مکہ میں کعبہ ہزاروں برس کا ایک پُرانا مندر تھا۔ قریش اُس کے

مجاویہ پانڈے تھے۔ تیرہ سال تک مکہ کے قریش نے محمد صاحب کے رشتہ داروں ساقیوں پر اتنے ظلم و ستم کئے کہ ان کا گمے میں رہنا دو بھر ہو گیا۔ آخر میں محمد صاحب کو خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جانا پڑا۔ جو مسلمان پہلے سے مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے وہ سب بھی اب مدینہ میں آ گئے۔ اور مدینے کے بہت سے لوگوں نے بھی اسلام کو اپنا لیا۔ مکہ کے قریش نے ان کا پیچھا یہاں بھی نہ چھوڑا۔ انھوں نے ایک طرف تو محمد صاحب کے ان حقوق سے ساقیوں اور پرمیوں کو جو گمے میں باقی رہ گئے تھے اور زیادہ سنا سنا شروع کر دیا اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج لے کر محمد صاحب اور ان کے ساقیوں کو مٹا دینے کے لیے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ اُس وقت تک اسلام میں دشمن کے خلاف بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان تیرہ برس کے اندر کی جتنی آیتیں قرآن میں اس بارے میں ہیں سب میں دوسروں کے ظلموں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لینے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا ہی حکم دیا گیا ہے (حم: ۳۴-۳۶۔ المؤمنون: ۵۶) وغیرہ۔ اب جب قریش کی طرف سے مدینے پر چڑھائی ہوئی تو قرآن میں پہلی بار ان لفظوں میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی۔

”جن لوگوں پر جنگ کے لیے چڑھائی کی جا رہی ہو انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے کیوں کہ ان پر یہ ظلم ہو اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔ یہ اجازت ان لوگوں کو ہے جنہیں انصاف کے

خلاف اُن کے گھروں سے نکال دیا گیا ہی صرف اس لئے کہ وہ کہتے ہیں۔
ایک اللہ ہی ہمارا رب ہو۔ (حج: ۳۹-۴۰)

گیتا میں کوروں کو درم سے گیسے ہوئے اور آتشی کہا گیا ہی (۱-۳۶)۔
منو سمرتی اور دوسری کتابوں میں آتشی اُن لوگوں کو کہا گیا ہی جو آگ لگا دینا
زہر دینا، مار ڈالنا، لوٹ لینا یا اسی طرح کے اور ظلم دوسروں پر کرتے ہیں
اور ایسے لوگوں کے لئے موت کی سزا بتائی گئی ہو۔ منو سمرتی میں لکھا ہے۔
”آتشی اگر سامنے سے آ رہا ہو تو بنا سوچے اُسے مار ڈالنا چاہیے۔“

قرآن میں مکہ کے اُن قریش کے لئے جو مسلمانوں پر طرح طرح کے
ظلم کرتے تھے، خاص طور پر کافر کا لفظ بار بار آیا ہے۔ اس کے لفظی معنی ناشکر
ہیں۔ اُنکے کے اُن کافروں کے خلاف لڑائی کی اجازت دیتے ہوئے قرآن نے
اس اجازت کے تین سبب بتائے ہیں۔

۱) مکہ کے ان لوگوں کو جو اسلام سے پریم رکھتے تھے وہ طرح طرح سے
ستاتے تھے (نساء: ۷۴)۔

۲) انھوں نے مسلمانوں کو انصاف کے خلاف اُن کے گھروں سے
نکال دیا تھا، صرف اس لئے کہ وہ ایک ایسور کے سوا اور کسی دیوی دیوتا کی
پوجا کرنے سے انکار کرتے تھے (حج: ۲۵)۔

۳) انھوں نے مدینے پر اپنی طرف سے چڑھائی کر کے وہاں سے بھی مسلمانوں
کو مٹا دینا چاہا تھا (حج: ۲۹)۔

اس سلسلے میں ایک اور بات دیکھنے کے قابل ہو جس وقت مکہ کی فوج اور مدینہ کی فوج دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں تو کورو اور یانڈووں کی فوجوں کی طرح اُن میں بھی دونوں طرف ایک دوسرے کے بھائی، چچا، تایا، ماما، سر اور پاس کے اور دور کے رشتے دار ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار دکھائی دیئے۔

جس طرح گیتائیں ارجن کا دل اپنے رشتے داروں کو لڑنے کے لیے تیار سامنے کھڑا دیکھ کر کانپنے لگا تھا اور اُس نے ایک بار لڑنے سے انکار کر دیا تھا، اُسی طرح قرآن میں لڑائی کی اجازت آجائے کے بعد بھی بہت سے مسلمان لڑائی سے بچنا چاہتے تھے۔ جس طرح گیتائیں شری کرشن نے ارجن کو طرح طرح سے سمجھایا کہ ”اپنے دل کی اس کمزوری کو چھوڑ کر کھڑا ہو جا اور لڑ۔ یہ کمزوری تجھے شوبھا نہیں دیتی“ (۲-۳) اُسی طرح قرآن میں مسلمانوں کی اس کمزوری اور چکیا ہٹ کو دیکھ کر حکم دیا گیا:-

”تمہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہو اور تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ ممکن ہو جو چیز تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ تمہارے بھلے کی ہو اور جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہ تمہارے لیے بُری ہو۔۔۔ اور کیا بات ہو کہ تم اللہ کی راہ میں اُن کمزوروگوں، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے نہیں لڑتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر مکہ سے نکال جس کے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ ہمیں کوئی پالنے والا اور مدد کرنے والا بھیج۔“ (بقرہ: ۲۱۷-۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰)

جس طرح شری کرشن نے ارجن کو کہہ کر سمجھایا تھا کہ ”اگر تو لڑائی میں مارا جائے گا تو سوگ (بہشت) جسامے گا اور اگر جیتے گا تو دھرتی پر راج کرے گا“ (۲-۳۷) اسی طرح قرآن میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ ”جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ چاہے مارا جائے اور چاہے جیتے اللہ سے اُسے بہت بڑا پھل ملے گا“ (نساء: ۷۴)

گیتا میں دھرم اور نیا کے لئے لڑائی کو ”دھرم یودھ“ بتایا گیا ہے۔ قرآن میں مذہب کے بچاؤ اور انصاف کے لئے جنگ کرنے کو قتال مبینہ کہتے ہیں یعنی الشوریہ کی راہ میں لڑنا کہا گیا ہے۔

آخر میں دونوں جگہ اُسی کی حیثیت رہی جس کی طرف دھرم اور انصاف تھا اور دونوں جگہ اس طرح پتے دھرم اور پتے دین کو قائم کرنے میں اس سے مدد ملی۔

اب تک ہم نے یہ دکھایا ہے کہ گیتا اور قرآن دونوں کی تعلیم کتنی ملتی جلتی حالتوں میں دی گئی۔ اب ہم ان دونوں کتابوں کے اصولوں کی ایک تائید نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے ہم گیتا اور قرآن میں سے کچھ مثالیں نیچے دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم ہندو دھرم اور اسلام کی دوسری کتاپوں اور اہل مذہبوں کے بھگتوں اور صوفیوں کی جیسندوں میں سے بھی اس طرح کی باتیں پیش کریں گے جن سے دونوں مذہبوں کا بنیادی ایک پن اور اچھی طرح سمجھ میں آسکے۔ سب سے پہلے ہم الشوریہ الشہیدی کے خیال کو نہیں گیتا اور

دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

قرآن دونوں میں ایشور کو قریب قریب ایک سے لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔
 گیتا میں ایشور کو کئی جگہ ”جیوتی شاسپتی جیوتی“ (۱۳-۱۷) یعنی روشنیوں
 کی روشنی اور ”پر بھاسمی ششی سوریہ یو“ (۷-۸) یعنی چاند اور سورج کی روشنی
 کہا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ کو ”نور علی نور“ (نور: ۳۵) یعنی روشنی پر روشنی
 اور ”نور السموات والأرض“ (نور: ۳۵) یعنی آسمانوں اور زمین کی روشنی
 کہا گیا ہے۔

گیتا میں کئی جگہ ایشور کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ”وہ لوگوں کو اندھیرے
 سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے“ (۱۰-۱۱) قرآن میں بھی اللہ کے بارے میں لکھا
 ہے کہ ”وہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے جاتا ہے“ (بقرہ: ۲۵۷)
 ایشوروں میں جگہ جگہ ایشور سے پرارتھنا کی گئی ہے کہ ”ہمیں اندھیرے
 سے روشنی میں لے چل“ (تمسوا جیو بگمینی)۔

محمد صاحب کی ایک مشہور دعا ہے کہ ”یا اللہ! مجھے روشنی دے“
 گیتا میں ایشور کو ”وشتو تو نگم“ (۱۰-۱۳ اور ۱۱-۶۱) سب طرف منھ دلا
 کہا گیا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے: ”جدھر کو بھی تم مڑو ادھر ہی اللہ کا منھ ہے (بقرہ: ۱۱۵)۔“

گیتا میں ایشور کو ”سرد لوک مہیشورم“ (۵-۲۹) سب دنیاؤں کا مالک
 بتایا گیا ہے۔ قرآن میں بھی اُسے رب العالمین۔ سب دنیاؤں کا مالک کہا
 گیا ہے (فاتحہ: ۱)۔

گیتا میں ایثور کو سُنیہ کہا ہے (۱۷۱-۱۷۳)۔ قرآن میں لکھا ہے ”اللہم
انحی (جج: ۶۲) یعنی اللہ حق (سنیہ) ہے۔“

گیتا میں ایثور کی بابت کہا گیا ہے ”اُس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔“
(۱۱-۴۳)۔ قرآن میں لکھا ہے ”اور اُس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔“
(اخلاص: ۴)۔ یحز وید کے شوتیا شوتر اپنشد میں لکھا ہے ”نہ اُس کے برابر
کوئی دوسرا ہے اور نہ اُس سے بڑھ کر کوئی ہے۔“

گیتا میں لکھا ہے ”یہ سارا جگت ایثور سے گھرا ہوا ہے۔“ (۹-۴-۱۱)
(۳۸)۔ ٹیک ہی چیز ایش اپنشد میں کہی گئی ہے۔ ”اس دنیا کے اندر جو
کچھ ہے سب ایثور سے گھرا ہوا ہے۔“ یعنی وہ سب میں رہا ہوا ہے۔ قرآن میں لکھا
ہے۔ ”انہ یکل شیئ تحیط“ (حم: ۵۴) اللہ سب چیزوں کو گھیرے
ہوئے ہے۔

گیتا میں لکھا ہے ”ایثور ہی سب جانداروں کا شروع‘ سب کا بیج اور
سب کا آخر ہے۔“ (۱۰-۲۰) یحز وید کے ایش اپنشد میں لکھا ہے ”وہ چلتا ہے اور
وہ نہیں چلتا۔ وہ دور ہے اور وہ پاس ہے۔ وہی سب کے اندر ہے اور وہی سب
باہر ہے۔“

قرآن میں لکھا ہے کہ ”وہ (اللہ) ہی سب کا شروع ہے وہی سب کا آخری ہے
سب کا ظاہر ہے وہی سب کا باطن (انتر) ہے۔ وہ سب چیزوں کا جاننے والا
ہے۔“ (حدید: ۳)۔

دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

۲۳

نے گیتا میں ایک ایشور کو اکشُر یعنی نہ ٹٹنے والا اور باقی سب چیزوں کو کشر یعنی
مٹ جانے والی کہا گیا ہے۔ (۱۵-۱۶) قرآن میں لکھا ہے کہ ”سب چیزیں فنا ہی یعنی
مٹ جانے والی ہیں۔ باقی رہنے والی یعنی نہ ٹٹنے والی، ذات صرف اُس
بڑائی اور بزرگی والے اللہ کی ہے“ (حُجُل: ۲۶-۲۷)

گیتا میں ایشور کو ”اچنتہ“ (۲-۲۵) ’بُدیہی سے پرے‘ (۳-۴۳)
اور آرزو جنیہ یعنی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاسکتا، کہا گیا ہے قرآن
میں لکھا ہے کہ ”آدمی کی نگاہ اُسے نہیں سمجھ سکتی“ (الانعام: ۱۰۴)۔
ایشور کے ادبیت سے کُن جن لفظوں میں گیتا میں بیان کیے
گئے ہیں، قریب قریب اُنہیں لفظوں میں قرآن میں کہے گئے ہیں۔
ایشور کے اُنہیں کُنوں، یعنی اللہ کی اُنہیں صفتوں کے بارے میں
اگر ہم دوسرے ہندو اور مسلمان بزرگوں کے بیانوں کو دیکھیں تو یہ ایسا اور بھی
زیادہ چمکنے لگتی ہے۔ گیتا میں لکھا ہے:-

”اگر آسمان میں ایک ہزار سورجوں کی روشنی ایک سافہ چمک اٹھے تب
بھی وہ اُس ایشور کی جوت کے شاید ہی برابر ہو سکے“ (۱۱-۱۲)
”اے دشمن! تیری جلا ڈالنے والی لپٹوں سے ساری سرشتی یعنی دنیا

جل رہی ہے“ (۱۱-۳۰)
ایران کا مشہور صوفی شمس تبریز اللہ سے کہتا ہے کہ ”اے میری آنکھ
میری عقل اور میری جان تینوں کی روشنی! میرے دل کے تحت کے اوپر تو ہی

سلطان ہے۔ تیری روشنی ایسی ہے جس طرح لاکھوں چاند اور سورج بنا آسمان کے
چمک رہے ہوں۔ تو ہی بنا ہوا ہے اور تو ہی حرکت میں ہے۔ تو ایک رس ہے اور
تو ہی ہزاروں روپ والا ہے۔ تو ہی نیچے ہے اور تو ہی اوپر ہے۔ تو ہی تن ہے اور تو ہی
جان ہے ستیا.... حق (اللہ) نے ایک آگ لگا رکھی ہے۔ باطل (انست)
اُس میں جل رہا ہے۔ وہ آگ دل کو جلا ڈالتی ہے۔ اللہ کرے وہ آگ میرے
دل کو لگ جائے۔

منڈک اپنشد میں لکھا ہے: ”اُسی کی روشنی سے یہ سب دنیا روشن ہے۔
اُسی کی چمک سے یہ سب چمک رہا ہے۔“

جس طرح گیتا اور قرآن دونوں خدا کو آدمی کی عقل سے باہر کی چیز
کہتے ہیں۔ اُسی طرح ایک سلمان صوفی نے کہا ہے: ”وہ
خلج از عقل و قیاس فہم جلد حاصل نہام“ دود از حد کہ بات حیطہ اذکار نا
وہ ہم سب کی عقل ہمارے انداز سے اور ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جہاں تک
ہم بات چیت کر سکتے ہیں اُس حد سے وہ پر ہے۔

سام وید کے کین اپنشد میں لکھا ہے: ”جس نے یہ سمجھا کہ ایشور جانا جاسکتا
ہے وہ اُسے نہیں جانتا۔ جو یہ جانتا ہے کہ ایشور نہیں جانا جاسکتا وہی جانتا ہے۔
اُسے جاننے کا دعویٰ کرنے والے اصل میں اُسے نہیں جانتے۔ اُسے ہی جانتے
ہیں جو اُسے جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے۔“

”اللہ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے“ اسی خیال کو ادرصاف کرتے ہوئے

ایک مسلمان صوفی نے کہا ہے:-

کعبے میں کلیسا میں ہم نے تو جہاں دیکھا اے قصر و قلعہ تیری تعمیر نظر آئی
گیتا میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ "ایٹھ سو سب پرانیوں کے دل کے اندر
رہتا ہے" (۷۱-۱۸) کہیں کہیں لکھا ہے کہ "ایٹھ سو سب کے دل کے اندر رہتا ہے"
(۱۰-۱۱) "جو بھگتی کے ساتھ میری پوجا کرتے ہیں وہ مجھ میں رہتے ہیں اور
میں ان میں رہتا ہوں" (۹-۲۹)

محمد صاحب نے کہا ہے کہ "آدمی کا دل رحمن (ایٹھ سو) کے رہنے کی
جگہ ہے"

بجروید کے شت پتھر براہمن میں لکھا ہے "ایٹھ سو دل میں رہتا ہے اسی لئے
دل کو ہر دے لیتے ہیں"

مولانا رومیؒ کی مثنوی "فارسی زبان میں قرآن بھی جاتی ہے۔ مولانا رومیؒ
مثنوی میں لکھتے ہیں:-

"محمد صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اوپر پانچے زمین میں یا
آسمان میں یا عرش پر کہیں نہیں سما سکتا۔ پر میں نو من (و شواہد حجت) کے
دل میں رہتا ہوں۔ جو مجھے ڈھونڈنا چاہے وہیں ڈھونڈ لے"
شیخ ستور میں لکھا ہے:- "نہ میں کیلاش میں رہتا ہوں نہ بکینٹھ میں۔"

میرا بس بھگتوں کے دل میں ہے۔
ایک مسلمان صوفی نے اسی خیال کو ان سُنَد شبدوں میں ظاہر کیا ہے۔
اُو در دل من است و دل من بدست اُو
چون آئینہ بدست من و من در آئینہ
وہ میرے دل میں ہے اور میرا دل اُس کے ہاتھ میں ہے جس طرح آئینہ میرے
ہاتھ میں ہے اور میں آئینے میں ہوں۔

ایک دوسرا صوفی لکھتا ہے:-
غافل تو کہد ہر بھگت ہے کچھ دل کی خبر لے
شیشہ جو غفل میں ہے اسی میں تو پی ہے
گیتا میں ایسور کی ”دوبیہ و بھوتوں“ اور اُس کے وراثت کو طرح
طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ساتویں ادھیایہ میں شری کرشن نے کہا ہے:-
”اے کُنٹی کے بیٹے! میں پانی جیسی چیزوں میں رس ہوں، سونچ اور
چاند کی روشنی ہوں، ویدوں میں اوم ہوں، آکاش میں آواز ہوں، لوگوں
میں اُن کی ہمت ہوں، زمین میں خوشبو ہوں، آگ میں اُس کی دھب ہوں
پیسویوں (ریاضت کرنے والوں) کا تپ یعنی ریاضت ہوں، اور سب جانتا رہوں
کی جان ہوں۔“ (۷-۸ اور ۹)

جیسے گیتا میں وِ بھوتیاں کہا گیا ہے اُسے صوفی کتابوں میں اللہ کے مظاہر
کہا جاتا ہے۔ فارسی کی صوفی کتاب ”گلشن راز“ میں لکھا ہے:- ”دنیا کی تمام چیزیں

اُسی ایک اللہ کے الگ الگ مظاہر ہیں۔
گیتا میں جسے وشنو روپ یا وراث روپ (ادھیائے ۱۱) کہا گیا ہے
اسلامی کتابوں میں اُسے شکل محیط کہتے ہیں۔ اللہ کے اس طرح کے دیدار
یا درشن کو صوفی کتابوں میں مراقبہ احاطہ کلّی کہا جاتا ہے۔
مولنا رومیؒ کی ثنوی میں لکھا ہے۔

من قندہار التذم بادام ہارارو غنم
”میں ہی سٹھائیوں کا سٹھاس ہوں۔ میں ہی بادام کے اندر روغن
ہوں۔۔۔۔۔ کبھی میں بادشاہوں کا تاج ہوتا ہوں۔۔۔۔۔ کبھی ہوشیاروں
کی ہوشیاری اور کبھی مفلسوں کی مفلسی وغیرہ۔“

گیتا کہتی ہے: ہون کی ساگر ہی برہمہ (خدا ہے)۔ گھی بھی برہمہ ہے۔
آگ بھی برہمہ ہے۔ ہون کرنے والے ہی برہمہ ہے اور جو آدمی اس برہمہ کرم
میں لگا ہوا ہے وہ برہمہ ہی کو پہنچتا ہے۔ (۲-۲۴)

ایک مسلمان صوفی نے اسی خیال کو ان لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔۔

خود کو نہ خود کو نہ گرد خود گل کو نہ خود رند سب و کش
خود بر سر آن کو نہ خیریدار برآمد بشکست و روان شد

وہ آپ ہی پیالہ ہے۔ آپ ہی کھار ہے۔ آپ ہی پیالہ کی مٹی ہے اور آپ ہی
اُس پیالے سے پینے والا ہے۔ وہ خود اگر پیالہ خراب نہ ہو اور خود ہی پیالے کو توڑ کر
چل دیتا ہے۔“

ایشور اور دنیا کا ایک دوسرے سے کیا ناتاہی اس کے بارے میں گیتا

کہتی ہے:-

”جو مجھے (ایشور کو) سب جگہ اور سب چیزوں کو میرے اندر دکھاتا ہے وہ نہ کبھی مجھ سے الگ ہوتا ہے نہ میں اُس سے الگ ہوتا ہوں۔ جو آدمی ایک ہو کر سب جانداروں کے اندر سب کے گھٹ گھٹ میں رہنے والے ایشور کی پوجا کرتا ہے وہ یوگی چاہے کہیں بھی رہے ایشور کے اندر ہے۔“ (۶-۳ اور ۳-۱۳)

بارہویں صدی عیسوی کے مشہور مسلم صوفی محی الدین ابن عربی نے

لکھا ہے:-

فَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْحَقِّ فَتَعْرِضَ عَنِ الْخَلْقِ
وَلَا تَنْظُرْ إِلَى الْخَلْقِ وَتَكْشُوهُ سَوَى الْحَقِّ

تو اللہ کو مخلوق یعنی دنیا سے الگ مت دیکھ اور نہ مخلوق آدمیوں جانوروں اور سب چیزوں کو اللہ کے سوا کسی دوسرے کا روپ سمجھ۔

یہاں تک ہم نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ گیتا اور قرآن دونوں میں ایشور اور اللہ کا خیال کتنا ملتا جلتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں دی جاسکتی ہیں اور انہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ایشور کے اسی خیال میں سے ”دویت“ اور ”ادویت“ یعنی وحدت الشہود اور وحدت الوجود کی بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہندو دشن میں جسے ادویت کہتے ہیں مسلم فلسفے میں اسی کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ ایسے ہی دویت کے

اصول کو اسلامی کتابوں میں "وحدت الشہود" (کچھ عالم وحدت الشہود کو
 دہریت سے نہیں بلکہ ویشٹ ادویت سے ملائے ہیں) کہا جاتا ہے۔ مذہب یا
 وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ رکھنا فی دنیا ہی یا جو کچھ فی اصل
 میں اللہ ہی اللہ ہی سوائے اللہ کے اور کوئی چیز خودی نہیں ہے۔ اس کے خلاف
 جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ دھوکا، مایا یعنی فریب ہے۔ اسی خیال کو نہہ وودوان
 اہم برہمہ یعنی میں برہم ہوں اور سروم کھلوا دم برہمہ یعنی یہ سب برہم
 ہی برہم ہی اور مسلم صوفی انا الحق یعنی میں خدا ہوں اور ہمہ اوست یعنی سب
 اللہ ہی اللہ ہی کہہ کر ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے خلاف "دویت" یا وحدت الشہود
 کا مطلب یہ ہے کہ ایسوریا اللہ کا وجود ایک الگ چیز ہے اور ادہ یا خلق یعنی
 جاندار وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں الگ وجود رکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے بنائے
 ہوئے ہیں پر میں اُس سے الگ۔ اس خیال کو مسلمان عالم ہمہ از دست سب
 چیزیں اللہ ہی سے ہی یعنی اللہ ہی نے بنائی ہیں کہہ کر ظاہر کرتے ہیں یہندو
 اور مسلمانوں دونوں کے بڑے سے بڑے عالموں اور دونوں میں ان
 دونوں خیال کے لوگ ملتے ہیں اور ایک خاص بات لطف کی یہ ہے کہ صبط
 دویت خیال کے ماننے والے ہندو گیتا سے اپنے خیال کو ٹھیک ثابت کرنے
 کی کوشش کرتے ہیں اور ادویت کے خیال کے ماننے والے بھی اسی گیتا سے
 ادویت کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح وحدت
 الوجود کے ماننے والے مسلم عالم قرآن سے اپنے خیال کو ٹھیک ثابت کرتے
 ہیں اور ان کے خلاف "وحدت الشہود" کے ماننے والے بھی اسی قرآن مجید سے

اپنے خیال کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہم اس فلسفی بحث میں پڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارے لئے یہ دکھانا کافی ہے کہ اس باریک معاملے میں بھی گیتا اور قرآن دونوں بالکل ایک حال میں ہیں یعنی دونوں کو پڑھنے اور ماننے والے اپنی اپنی سمجھ اور پوچھ کی بات دونوں ہی سے نکال لیتے ہیں۔

گیتا میں لکھا ہے کہ ”جو آدمی سچی لگن کے ساتھ ایشور کی بھگتی کرتا ہو وہ

سب گنوں یعنی حدود سے پار ہو کر ایشوری میں ”لین“ ہو جاتا ہے“ (۱۴-۲۶)۔
صوفیوں کی زبان میں اس ایشور میں لین ہو جانے کو ہی فنا فی اللہ کہتے ہیں۔
اللہ کے خیال کے بعد اس طرح کے خیال سامنے آتے ہیں جیسے دنیا کیسے بنی
جس کی بارے میں آدھون یعنی تثنیخ متناہی یا نہیں۔ اوتار یا رسول کسے کہتے ہیں۔ وہ دنیا
جس کیسے بنی آتے ہیں۔ مذہب کیا ہے اور الگ الگ مذہب کیوں ہیں وغیرہ۔ اس طرح
کے ان گنت سوال ہو سکتے ہیں۔ جن کے جوابوں میں گیتا اور قرآن کی بنیادی ایکٹا
دکھائی جاسکتی ہے ہم یہاں ان میں سے صرف اوپر کے چار یا پانچ سوالوں کو ہی لیں گے۔
دنیا کی سداش کی بابت گیتا کہتی ہے۔

۱۰۔ مہتی سید عبدالقیوم جالندھری نے اپنی کتاب گیتا اور قرآن میں شری کرشن کے اپنے کو ایشور کہنے کے
بارے میں لکھا ہے:-

”کرشن جی حقیقت انسانی (آدمی کی اصلیت) سے جدا ہو کر فنا فی اللہ (برہمن) کے مقام
سے بول رہے ہیں۔ جیسا کہ امت محمدیہ (اسلام) کے بعض بزرگ مسکرتہ ثلثیتا کی حالت میں اس قسم
کے کلمات شعلیہ (ظاہر شرع کے خلاف) زبان پر لا چکے ہیں“ ۱۲

جتنے جاندار یا پرانی ہیں وہ سب شروع میں ”اوکیٹ“ تھے یعنی اُن میں کوئی پیدا نہیں تھا یعنی اُس وقت کوئی رنگ، روپ نہیں تھا۔ بیج کے زلمے میں یہ سب چیزیں ”اوکیٹ“ یعنی ظاہر ہوئیں۔ آخر میں جا کر پھر یہ سب ”اوکیٹ“ ہو جائیں گی یعنی نہ رہیں گی۔ اس نئے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ (۲۸-۲) قرآن کی مشہور آیت ہے کہ :- ”ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اُسی کی طرف لوٹنے والے ہیں“۔ بقرہ ۱۵۶

صوفیوں نے اس خیال کو اوصاف طور سے ظاہر کیا ہے۔ اسلام کی زبان میں اوکیٹ کو بے نشان یا عدم کہتے ہیں۔ ایک صوفی کا کہنا ہے کہ:-

در عدم بودیم و آخر در عدم خواہسیم رفت

این تماشائے جہان را مفت می بینیم ما

ہم عدم (اوکیٹ) کی حالت میں تھے اور آخر میں پھر اُسی حالت میں ہوں گے۔ یہ بیج کا تماشائے ہم مفت میں دیکھ رہے ہیں۔

مولانا روم نے قرآن کی اوپر والی آیت کے حوالے سے لکھا ہے:-

صورت از بے صورتی آمد برون

باز شد انا الیہ راجعون

سب صورتیں بے صورتی (زاکار یا اوکیٹ) سے نکلی ہیں اور پھر سب اُسی اللہ (زاکار) میں جا کر مل جاتی ہیں۔

چھانندو گئیہ اپنشد میں لکھا ہے کہ:- ”یہ سب جو کچھ ہر اسی اوکیٹ الیثور سے

پیدا ہوتا ہی۔ اُسی میں رہتا ہوا اپنے سب دلوں کو چلاتا ہی اور آخر اُسی میں لے (فنا) ہو جاتا ہی۔

آتما یا روح کے بارے میں گیتا کہتی ہے:- نہ تھیما اُسے کاٹ سکتے ہیں نہ آگ اُسے جلا سکتی ہے نہ پانی اُسے بھگو سکتا ہے نہ ہوا اُسے سُکھا سکتی ہے....

(۲-۲۳ اور ۲۴)

مولانا رام نے اپنی شنوی میں کہا ہے:-
قَابِلُ تَغْيِيْرٍ اَوْ صَابِتُنْ اَسْت
روح باقی آفتاب روشن است

از مرگ چہ اندیشی چون حسان بقا داری
جسم کی حالتوں میں اول بدل ہوتا رہتا ہی لیکن روح ایک سی قائم رہتی ہی
... جب روح یعنی جان ہمیشہ رہنے والی ہے تو آدمی کو موت سے کیا ڈرنا۔
آداگون پیر جنم یا تناسخ کے لئے گیتا میں شری کرشن لے ارجن سے
کہا ہے: ”میرے اور تیرے دونوں کے بہت سے جنم ہو چکے ہیں میں اُن سب
کو جانتا ہوں پر تو نہیں جانتا۔“ (۴-۵)

قرآن میں کہیں پر بھی آداگون کے اصول کے خلاف کوئی صاف بات
نہیں ملتی۔ دوسری طرف قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جو آداگون یا تناسخ کو
ثابت کرتی معلوم ہوتی ہیں۔ انھیں آیتوں کی بنا پر تناسخ کے معاملے میں

مسلمان و دونوں میں دو خیال پیدا ہو گئے ہیں ایک تناسخ کے حق میں سکا
اس کے خلاف۔ ان آیتوں میں سے کچھ یہ ہیں :-

”اللہ ہی نے تمہیں زندگی دی ہے۔ وہی تمہیں موت دے گا پھر وہی
تمہیں پھر زندہ کرے گا۔ سچ رُح آدمی ناشکرا ہے“ (الحج : ۶۶)

”اللہ دانے میں سے اور گٹھلی میں سے اٹھوا پھوڑ لگاتا ہے۔ وہ مردہ سے زندہ
اور زندہ سے مردہ کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے کام ہیں۔ پھر تم اس سے کیوں پھرے
ہوے ہو؟“ (انعام : ۹۶)

تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم مر چکے تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا
وہ پھر تمہیں مردہ کرے گا اور پھر زندہ کرے گا اور آخر میں تم پھر اُسی کے پاس
جاؤ گے۔“ (البقرہ : ۲۸)

”ہم اللہ نے تم میں موت ٹھہرائی اور ہمارے لئے یہ ناممکن نہیں کہ کبھی
طرح اور دل کو پیدا کریں اور تم کو پھر سے ایسی حالت میں پیدا کریں جس کا
تمہیں پتا نہیں۔“ (واقفہ : ۶۰)

ان ہی آیتوں کو لے کر شیعہ مسلمانوں کے کُل چوبیس فرقوں میں سے تیرہ
آدھون کو ٹھیک مانتے ہیں۔ شیعہوں کے ان فرقوں کے علاوہ اور بھی بہت سے
مسلمان عالموں اور صوفیوں نے (جیسے مولانا رام، ابن الطھیل، ابن خلدون،
امام غزالی نے آدھون کے اصول کو ٹھیک بتایا ہے۔ ہم اس مضمون پر صرف مولانا
روم کے کچھ شعر نیچے دیتے ہیں۔ مولانا رام نے ایک جگہ لکھا ہے :-

نوحہ لایمہ، کایمہ، منصورہ، میرہ، باطنیہ، قراسطیہ، حناجیہ، خطابیہ، سحرہ،
سیمونیہ، معتقیہ، خلیفہ اور جنابیہ۔ (اور کتا اور قرآن۔ مفتی سید عبد القیوم جالندھری)

ہنچو سبزہ بار بار ویدہ ام
 ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام
 میں سبزے یعنی گھاس کی طرح بار بار پیدا ہوا ہوں میں نے سات سو ستر جسم
 دیکھے ہیں۔

مولانا دم آج کل کے اصول ایوولوشن (ارتقا یعنی وکاس) کے بھی ایک
 بڑے درجے تک ماننے والے تھے۔ اُن کے کچھ مشہور شعر نیچے دیے جاتے ہیں۔ وہ
 اپنے لیے لکھتے ہیں:-

از جادوی مُردم و نامی شدم وز نما مُردم بہ حیوان سر زدم
 مُردم از حیوانی و آدم شدم پس چہ ترسم کی ز مُردم کم شوم
 حملہ دیگر بسببم اے بشر تا بر آرم از طلائع بال و پر
 بار دیگر از ملک قربان شوم انچہ اندوہم نہ آید آن شوم
 میں پہلے جلوات یعنی مٹی، پتھر وغیرہ کی حالت میں تھا۔ وہاں سے مرا تو
 نباتات (نبس پتی) بند نباتات سے جب میں نکلا تو ہالو بنا۔ جانور کی حالت سے
 مرکز میں آدمی بنا اس لیے مجھے مرنے سے کیا ڈر مرنے سے میں کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ
 بار جب میں آدمی سے مردوں گا تو مجھ میں فرشتوں (دیوتاؤں) کے پر پہنچ سکوں
 گے اور پھر جب میں فرشتے کی حالت سے مرکز آگے بڑھوں گا تو اُس اُوچی حالت کو
 بہنچوں گا جو اس وقت گمان سے بھی باہر ہے۔

جہاں تک اقامتوں یا رسولوں کا سوال ہے سب ملکوں سب زبانوں اور سب

زمانوں میں لوگوں کو دھرم کا راستہ بتانے والے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اس خیال کو بھی گیتا اور قرآن دونوں نے اپنے اپنے طعنے سے ظاہر کیا ہے۔ شری کرشن نے گیتا میں لکھا ہے:-

جب جب دھرم گرنے لگتا ہے اور دھرم بڑھنے لگتا ہے تب تب میں برابر بھیلے لوگوں کی حفاظت کرنے بڑے لوگوں کو مٹالے اور دھرم کو پھر سے قائم کرنے کے لیے پیدا ہوتا رہتا ہوں۔“ (۷-۴)

قرآن میں کہا ہے کہ ہر قوم میں رسول اور دھرم کا راستہ بتانے والے ہوتے رہے ہیں (یونس: ۴۷ اور عہد: ۷)

”اور جو رسول جس قوم میں بھیجا گیا ہے وہ اُسی قوم کی زبان میں پیغام دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ انھیں صاف صاف سمجھا سکے“ (الہیم: ۴)

”اور اس میں شک نہیں کہ تم (محمدؐ) سے پہلے بھی ہم (اللہ) نے دنیا میں رسول بھیجے ہیں.... ہر زمانے کے لیے الگ الگ کتابیں ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے اور ان سب مذہبی کتابوں کی اصلی ماں (اُمُّ الْکِتَاب) اللہ ہی کے پاس ہے۔“ (رعد: ۲۸-۲۹)

”سچ محمدؐ اللہ نے تمہیں (محمدؐ کو حق) بتائی کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اپنے کاموں کے بدلے میں خوشخبری دو اور بُرے کاموں کے نتیجے سے آگاہ کرو اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اسی طرح بُرے کاموں کے نتیجوں سے آگاہ کرنے والا کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔“ (ملک: ۲۴)

بھیجے ہیں کہ لوگوں کو اچھے کاموں کے بدلے میں اچھے پھل کی خوشخبری دیں اور بُرے کاموں کے بُرے نتیجوں سے آگاہ کریں۔ پھر جو کوئی بات مان لے اور نیک کام کرے اُسے نہ کسی بات کا ڈر ہی اور نہ کوئی غم۔ (انعام: ۴۸)

اب۔ ہا الگ الگ نہ ہوں کا سوال۔ اس کے بارے میں گیتا میں کہا گیا ہے کہ ”جو لوگ جس طرح بھی مجھے ڈھونڈتے ہیں میں اُسی طرح اُنہیں ملتا ہوں۔ لوگ سب طرف سے چل کر مجھ تک ہی پہنچتے ہیں“ (۴-۱۱)

قرآن میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ نے سب کے لیے الگ الگ شرع اور منہاج (یعنی رسم و رواج اور پوجا کے طریقے) بنا دیے ہیں۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ رسم و رواج کے ماننے والے بنا دیتا۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جس کو جو طریقہ بتا دیا اُسی میں اُس کو پرکھے۔ اس لیے ان فرقوں میں نہ پڑو اور دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہی۔“ (مائدہ: ۴۸)

”ہر ایک کی اپنی اپنی دشا (سمت) ہے جس طرف وہ عبادت کے وقت اپنا منہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے اس بحث میں نہ پڑو اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم کہیں بھی ہو گے اللہ تم سب کو ملا دے گا۔ سچ مجھ اللہ سب چیزوں پر قادر (مترجمہ) ہے۔“ (بقرہ: ۱۴۸)

ایک صوفی کتبا ہے کہ ہمہ کس طالب یا اندہ پشبار چہ مست ہمہ جافانہ عشق است چہ مسجد چہ گشت

دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

۲۷

سب لوگ اُسی پریم کو گھوج رہے ہیں کیا ہشیار اور کیا ست۔ سب گھر
اُسی کے پریم کے گھر ہیں کیا سجد اور کیا مندر۔

پیشاپ و نتا چاریہ نے ہمیں ستوریں لکھا ہے۔ لوگوں کی الگ الگ طبیعتوں
کے مطابق الٰہی شوق کو گھوج اور سوا کرنے والے سیدھے ٹیڑھے الگ الگ راستوں
سے چلتے ہیں۔ پر سب ایک ہی الٰہ کی طرف جارہے ہیں۔ جیسے الگ الگ
راستوں سے چل کر سب دنیاں ایک ہی سمندر میں جا کر مل جاتی ہیں۔
ایک اور صوفی کہتا ہے:-

کفر و اسلام در رہت پویاں

وَحَدُّهُ لَا شَرْكَ لَّہُ کُویاں

کفر و اسلام دونوں اُسی ایک الٰہ کی راہ میں دوڑے چلے جاتے ہیں۔
دونوں یہی کہتے ہیں کہ وہ الٰہ ایک ہے۔ اُس کا کوئی سامعھی نہیں ہے۔
اب تک ہم نے جو کچھ لکھا ہے اُس سے گیتا اور قرآن کی ایکسا پرندہ سی پڑتی
ہے۔ پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈھونڈ دھا جائے تو ان دونوں کتابوں میں کچھ باتیں ایک
دوسرے سے الگ بھی مل سکتی ہیں۔ آگے ہم وہ باتیں بتانا چاہتے ہیں جن میں
دنیا کے مذہبوں میں یا کم سے کم گیتا اور قرآن میں بالکل کوئی فرق نہیں
دکھایا جاسکتا۔ بات یہ ہے کہ فلسفے کی باتوں اور مذہب کی باریکیوں کے بارے میں
جتنا کوئی چاہے بحث ہو سکتی ہے اور بلاں میں خوب بحث ہوئی بھی ہے۔ لیکن جہاں
تک یہ سوال ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے بڑا فرض کیا ہے وہ فرض کس طرح

پورا کیا جاوے، اُس کے پورا کرنے میں ہماری سب سے بڑی کٹھنائیاں کیا ہیں یہ کٹھنائیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں، ہذا اور ان کا دور ہونا، ہمیں دنیا میں پھٹنے پھولنے اور نیک بننے میں اپنی دوسری دنیا کو سدھانے میں، ایشور کے زیادہ پاس جانے میں، موکش (نجات) پانے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ اس پر دنیا کے سب مذہب عام طور سے، اور گیتا اور قرآن خاص طور سے، ایک ہی سے خیال آ رہا ہے ایک ہی سے طریقے بتاتے ہیں۔ ہم اہل ان دونوں کتابوں میں سے مثالیں دے دے کر دکھائیں گے کہ ان سوالوں کا یہ دونوں کیا جواب دیتے ہیں۔ گیتا کے کچھ حصے جو ہمیں دنیا میں ہمارا سب سے بڑا فرض بتاتے ہیں

یہ ہیں:-

”وہی آدمی ایشور تک پہنچ سکتا ہے جو کسی بھی جاندار یا پرانی سے بریا دشمنی نہ رکھتا ہو۔“ (۵۵-۱۱)

”موکش یعنی نجات صرف انہیں کو مل سکتی ہے اور انہیں کے پاپ دھل سکتے ہیں جن کی دُعا صامت گئی ہو جنہوں نے اپنی خودی کو جیت لیا ہو اور جو ہمیشہ سب کی بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔“ (۵-۲۵)

”سمجھدار آدمی کو چاہیئے کہ بنا اپنے کسی طرح کے لگاؤ کے سب کا بھلا چاہتے ہوئے ہی سب کام کر لے۔“ (۲-۲۵)

”جو آدمی اپنی ہی طرح سب کو ایک برابر دیکھتا ہے اور سب کے شکوہ اور دکھ کو اپنا ہی شکوہ اور دکھ سمجھتا ہے وہی سب سے بڑا لوگ ہے۔“ (۶-۳۲)

”دنیا کے شروع میں اللہ نے گیتھ یعنی قربانی کے ساتھ سب جانداروں کو بنا کر ان سے یہ کہہ دیا کہ تم سب (یعنی ایک دوسرے کے بھلائی کے کاموں سے ہی بچلو بچو) اور یہ ایک دوسرے کی بھلائی کے کام ہی تمہیں سب اچھی اچھی چیزوں کے دینے والے ثابت ہوں۔“ (۱۰-۳)

”وہ بھلے آدمی جو دوسروں کو دے کر بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں سب باپوں سے چھوٹ جاتے ہیں اور جو باپ صرف اپنے لیے ہی کھانا پکاتے ہیں وہ باپ ہی کھاتے ہیں۔“ (۱۳-۳)

دوسروں کی سیوا اور بھلائی کے کاموں میں لگا رہنا ہی آدمی کا اس دنیا میں سب سے بڑا دھرم ہے۔ اس بات پر صرف گیتا ہی نہیں بلکہ ہندو دھرم کی دوسری کتابوں نے بھی بار بار زور دیا ہے۔ چران میں لکھا ہے:-

”زوداکھش یا تمہاری مالا پہننا، ماتھے پر خاص طرح کا مالک لگانا، بدن پر داکھلنا، تیرتھ جاتا کرنا، تیرتھوں میں نہانا، ہون کرنا، لپ کرنا یا مندر میں ٹھاکر جی کے درشن کرنا، ان میں سے کوئی کام آدمی کو اس طرح پاک نہیں کرتے جس طرح دوسروں کی بھلائی میں لگے رہنا۔“
ایک اور جگہ لکھا ہے:-

”اٹھارہ پرانوں کے اندر ویس جی نے دعویٰ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دھرم، کابلکارنا، یعنی نوابی اور کسی دوسرے کو تکلیف دینا، باپ یعنی گناہ ہے۔“
اسی خیال کو ہندی میں کسی سنت نے اس طرح ظاہر کیا ہے:-

چار وید چھ شاستر میں بات لکھی ہے دوسرے
 دکھ دینے دکھ ہوتے ہی شکھ دیئے شکھ ہوئے

تسی داس جی نے کہا ہے :-

پرست سرس دھرم نہیں بھائی
 پرپر اسم نہیں ادھ مائی

اے بھائی دوسرے کا بھلا کرنے کے برابر کوئی دھرم نہیں ہے اور دوسرے

کو تکلیف دینے کے برابر کوئی پاپ نہیں ہے۔

قرآن میں بھی یہ خیال جگہ جگہ ڈھرایا گیا ہے۔ قرآن میں آیت اِنَّ اللہَ مُحِبُّ
 الْمُحْسِنِ (یعنی سچے سچ اللہ انھیں کو پیار کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں)
 بار بار آتی ہے۔ اسی معنوں پر کچھ اور آیتیں یہ ہیں :-

”لوگوں سے کہو کہ آؤ تمھیں بتاؤں کہ اللہ نے تمھیں کن کن باتوں سے
 روکا ہے: اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجھی نہ بناؤ، اپنے ماں باپ کی سیوا کرو۔

غیر غی کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو۔ ہم (اللہ) تمھیں اور انھیں دونوں کو روکنا
 دیتے ہیں۔ بد چلنی کے نزدیک مت جاؤ چاہے وہ کھلی بد چلنی ہو چاہے چھپی۔ سوا
 انصاف کی ضرورتوں کے کسی کی جان مت لو۔ اُس (اللہ) نے تمھیں یہ سب
 کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔

”اور کسی اناٹھ کے مال کو ہاتھ مت لگاؤ سوائے اس کے کہ تم اس کی بھلائی
 کے لئے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو اُس کے مال کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو۔ جو چیز باپ

پوری ناپو اور جو تلو ٹھیک ٹھیک تولو۔ ہم (اللہ) کسی آدمی کو کوئی ایسا کام پُر نہیں کرتے جسے وہ نہ کر سکے اور جب بولو ٹھیک ٹھیک بات بولو چاہے وہ بات تمہارے کسی ناتہ والے کے خلاف کیوں نہ ہو اور اللہ کو تم نے بچین دیا ہے وہ پورا کرو۔ اس نے تمہیں یہ سب کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو۔

یہی میرا راستہ ہے یہی سیدھا راستہ (مراط مستقیم) اسی پر چلو۔ دوسرے دوسرے راستوں پرست چلو۔ کیوں کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ لے جائیں گے۔ یہی اللہ کا حکم ہے تاکہ تم میرائی سے بچ سکو۔ انعام ۱۵۲ سے (۱۵۳)

۱۔ ایمان والو! اللہ کے لیے سیدھے پتھے اور انصاف سے گواہی دینے والے بنو۔ اگر کسی کو تم سے دشمنی بھی ہو تو اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کرو۔ انصاف کیا کرو یہی بات پرہیزگاری (تقویٰ) سے بہت قریب ہے اور اللہ کے حکم کا ہر وقت خیال رکھو۔ سچ اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ (آئہ ۸)

ہم (اللہ) نے آدمی کو دو صاف صاف راستے چھائیے اور برائی سے دکھا دیے ہیں؛ مگر آدمی چڑھائی کے راستے سے بچتا ہے۔ تم سمجھے کہ یہ پہلا کی چڑھائی کا راستہ کیا ہے؟ (وہ راستہ یہ ہے) کسی غلام کو آزاد کرنا اور صوبک کے دنوں میں کسی یتیم رشتہ دار کی امانی میں لوٹے ہوئے کسی بچہ کو سب آدمی کو کھانا دینا (جو آدمی ایسا کرتا ہے وہی ایمان والوں میں سے ہے جو اب دوسرے

کو مبرا کرنے اور دوسروں پر دیا کرنے کی صلاح دیتے ہیں یہی لوگ دابھہ ہاتھ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس کے خلاف جو لوگ یہ بات نہیں مانتے وہ بائیں ہاتھ والے راستے پر چلتے ہیں۔ اُن کے اوپر بند لگ پڑی ہو۔ (لبدن ۱۰-۱۲) ”تباہی پر ان کے لئے جو تول وغیرہ میں کمی کرتے ہیں، جو جب دوسروں سے چیز لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب دوسروں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“ (تطفیف: ۱-۳)

”اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی چیز کو مت جوڑو۔ اپنے ماں پاپا کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ، اپنے رشتہ دار پر دوسی کے ساتھ، غیر اہل خانہ پر دوسی کے ساتھ، گراہ چلتوں کے ساتھ اور جو تمہارے ماتحت ہیں اُن کے ساتھ سب کے ساتھ نیکی کرو سچ بولنا۔ اللہ گھمنہ کرنے والوں اور اپنی بڑائی بامعنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ (نساء: ۱۲)

”کیا تم نے اُس کو دیکھا ہے جو دین کو جھوٹا ٹھہراتا ہے؟ وہ (دین کو جھوٹا ٹھہرانے والا آدمی) وہ ہے جو کسی یتیم کو سناٹا کر اور جو غریبوں کو کھانا دینے پر زور نہیں دیتا۔ تباہی ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز (کے اصلی مطلب) کو ٹھلا بیٹھے ہیں، خالی دکھاوا کرتے ہیں اور خیرات سے ہاتھ روکے رہتے ہیں۔“ (ماعون: ۱-۶)

”اور اگر تم کسی سے بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برابر تاؤ

کیا گیا ہو، لیکن اگر تم صبر کے ساتھ برداشت کرو تو سچ مچ صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور تم صبر ہی کرو، لیکن تمہارا صبر کرنا اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے۔ تم دوسروں کی فکر مت کرو اور اس فکر میں مت پڑو کہ وہ کیا کریں گے کرتے ہیں۔ سچ نبی اللہ انھیں کے ساتھ ہی جو بُرائی سے بچتے ہیں اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔“ (نمل: ۱۲۶ سے ۱۲۸)

قرآن میں اُن لوگوں کی زندگی کو ہی ”سچ مچ پھل (کامیاب) بتایا گیا ہے“ جو خدا تک حال میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔“ (حشر: ۹)

جہاں تک دشمن کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا سوال ہے اسی طرح کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے دین کی مخالفت کے لیے جن لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت قرآن میں دی گئی تھی انھیں سے عام برتاؤ کرنے کا اصول ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے:-

”اگر کچھ لوگوں نے تمہیں (اللہ کی) پاک مہد میں جانے سے روکا تو بھی اس دشمنی کی وجہ سے تم حد سے نہ بڑھو۔ ایک دوسرے کو نیکی کرنے اور پرہیزگاری سے بچنے میں مدد دو۔ بُرائی کرنے میں اور دوسرے کو دکھ دینے میں کسی کو مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرو۔“ (مائده: ۲)

جس طرح ہندو سنسکرتوں اور یہاں تاؤوں نے اپنی دھرم کی کتابوں میں یہ لکھا ہے اور

قرآن نے آدمی کے اس سب سے بڑے دھرم (فرض) کو بتایا ہی اُسی طرح مسلمان عاملوں اور صوفیوں نے بھی بتایا ہی۔ ہم یہاں صرف دو تین مثالیں دیتے ہیں یہ ایک مسلمان صوفی کا کہنا ہی:-

طریقت میری خدمتِ خلق نیست

پہنچنا و سجادہ و دلق نیست

خدا کے پانے کا راستہ سوائے خلق کی یعنی دوسروں کی خدمت کے اور کوئی نہیں ہے۔ بالالے کر اللہ اللہ رٹنے سے چٹائی بچھا کر نماز پڑھنے سے یا لگدلی اور دھیلنے سے اللہ نہیں مل سکتا۔

شیخ سعدی نے کہا ہی:-

چو از درد آزاد کردی کے

پہ از آلف رنگت بہ ہر منزلی

اگر تو کسی ایک آدمی کی تکلیف کو بھی دور کر دے تو یہ زیادہ اچھا کام ہی بجائے اس کے کہ توج کو جائے اور راستے کے ہر پڑاؤ میں ایک ایک ہزار کھیت نماز پڑھتا جاتا۔

ایک اور صوفی کا کہنا ہی:-

دل بدست آور کی تج اکبرست

از ہزاران کعبہ یک دل بہتہ است

کسی کا دل اسکی سیوا کر کے اپنے ہاتھ میں لے یہی سب سے بڑا راجہ ہی

ہزاروں کجوں سے ایک دل بڑھ کر ہو۔
اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہر ملک اور ہر مذہب کے سنت و عادات کے
اُپیشوں سے دی جاسکتی ہیں۔

اب سوال یہ کہ یہ فرض کس طرح پورا کیا جائے۔ یعنی اسے پورا کرنے
میں ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیئے۔

گیتا اور قرآن دونوں میں حکم ہے کہ ہر کام ایشور اللہ کے نام پر اور اُسی
کے لئے کرنا چاہیئے۔ گیتا میں بار بار سب کام "ایشورارپن" یعنی ایشور کے لئے
کرنے کو کہا گیا ہے۔ (۳-۳) (۵-۱۰) (۹-۲۷)۔

قرآن میں بار بار ہر کام فی سبیل اللہ (بقرہ: ۱۷۴ اور ۲۶۱) (براقہ:
۶۰) یعنی اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لئے کرنے کا حکم ہے۔

گیتا میں لکھا ہے: "تو جو کچھ کرے جو کچھ کھائے جو گینہ (قربانی) کرے
جو دان دے جو تپ کرے سب ایشور کے لئے ہی کر" (۹-۲۷)

قرآن میں لکھا ہے: "اے رسول کہہ دو۔ میری نماز میری پوجا میری زندگی
میری موت سب اُس اللہ کے لئے ہیں جو سب دنیاؤں کا پالنے والا ہے"

(انعام: ۱۶۳)

مشہور عربی کتاب "القول الجلیل" میں لکھا ہے: "اللہ کی راہ پر چلتے
والا آدمی پڑھتے بولتے کھلتے پیتے چلتے پھرتے سب حالتوں میں دل اللہ
کی طرف ہی لگا رہے۔"

گیتا اور قرآن دونوں میں حکم ہے کہ آدمی خوشی غمی شکم دکھ اجیت بلکہ کامیابی ناکامیابی اور اپنے کاموں کے نتیجے سب کی طرف سے بے لگاؤ ہو کر فرض کو فرض سمجھ کر سب کام کرے۔ گیتا میں اسے شکام کرم اور قرآن میں اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔

گیتا کہتی ہے: "تمہیں کام کرنے یعنی اپنا فرض ادا کرنے کا ہی اعتبار ہے۔ نتیجے پر بھارا قابو نہیں ہے۔ اس لئے اپنے کاموں کے نتیجے کی طرف دل مت لگاؤ بلکہ فرض پورا کرو۔ لگاؤ یا مودہ کو چھوڑ کر کامیابی ادنا کامیابی میں ایک برابر رکھ کر کام کرو۔ اس ایک برابر رہنے کا نام ہی یوگ ہے" (۲-۶۷ اور ۴-۴۸) قرآن میں لکھا ہے: "اپنے سب کام یاد رکھو اور سب چیزوں سے بے لگاؤ ہو کر اُسی کی طرف لگے رہو" (مزل: ۸)

امام ربیع نے اپنی کتاب تفسیر کبیر (قرآن کا بڑا بھاشیہ) میں قرآن کی اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "جو آدمی بھی اپنے اپنے کاموں کا انعام چاہے یا بُرے کاموں کے نتیجے سے بچنا چاہے وہ بے لگاؤ نہیں ہے۔ اور جو عبادت (پوجا پاٹ) میں لگا رہے یا معرفت (گیان) کی چادہ رکھے وہ بھی خالص اللہ کی طرف لگا ہوا نہیں کہا جاسکتا۔ ہاں جس کسی کی عبادت اور اُس کے سب کام اپنے لیے نہیں بلکہ معرفت اللہ کے لیے ہیں وہی اس آیت کے مطابق ایشو میں لو لگا سہ ہوئے کہا جاسکتا ہے۔"

گیتا میں لکھا ہے کہ "جو آدمی اپنے کاموں کے نتیجے کی پرواہ نہ کرے

۴۷ دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

ہوئے اپنا فرعون کا کرتا رہا ہی وہی ستیاسی اور وہی جوگی ہی۔ آگ کو ہاتھ نہ لگانے والا ایسی طرح کے دوسرے اوپر سی کاموں سے بچنے والا ستیاسی نہیں کہہ سکتا۔ (۶-۱)

مسلم و دوان صوفیان محمدی نے لکھا ہے کہ ”دنیا میں زہد (تیاگ) یہ نہیں ہے کہ موٹے اور سخت کپڑے پہن لیے جائیں اور سوکھی روٹی کھائی جائے۔ نہ تو یہ کہ اپنی آرزو (اچھا) اور خواہش کو جیتا جاوے (شرح المسکت) گیتا میں لکھا ہے کہ ”جو اپنے سب کاموں کو ایشور کے اوپر چھوڑ کر بے لگاؤ ہو کر کام کرتا ہو اُسے پاپ نہیں لگتا۔“ (۵-۱۰)

قرآن میں لکھا ہے کہ ”جو اللہ پر توکل کرتا ہو (سب کچھ اُسی پر چھوڑ دیا ہی اُس کے لیے اللہ کافی ہے)“ (ملاق: ۳)

گیتا میں لکھا ہے کہ ”جو آدمی اپنی خواہشوں کے بس میں ہو کر نتیجے کی طرف لگا رہتا ہو وہی کرموں کے بندن میں پہنستا ہے۔“ (۵-۱۲)

شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا ہے:-

حجاب وصل مطلوب است دل بستن بہ مطلب ہا
کہ من گر ترک مطلبہا نمی کردم چہ می کردم
ایکے کے ہوا کے ہوا و میر کی چیز تھی وہ لگاتا ہی اُس پر تیمم (اللہ کے ہا
اپنے بیچ میں پردہ ڈالتا ہے۔ ہم نے اگر ان سینہ چیزوں سے دل کو نہ موٹا تو کچھ نہ کیا۔
بے لگاؤ ہو کر صرف ایشور لین ”یعنی فی سبیل اللہ“ کام کرنے یعنی اپنا

فرض ادا کرنے میں دقت کیوں پڑتی ہو اور وہ دقت کس مُوہ میں ہمارے سامنے آئی ہو؟ یہ سوال ذرا گہرے ہیں۔ ان کا جواب مولانا موم نے اس شعر میں دیا ہے۔

آفتِ این در ہوا و شہوت است
ورنہ این جاشرب اند شربت است

ساری آفت اچھا اور کام دانسا میں ہی نہیں تو اس دنیا میں شربت ہی شربت ہے

شری کرشن نے ارجن کے اس سوال کا جواب کہ آدمی سے اُس کی مرضی کے خلاف کیا چیز پاپ کراتی ہے۔ (۳-۳۶) یہ دیا ہے۔

”آدمی سے اُس کی اچھل کے خلاف پاپ کرانے والی چیز کلام (شہوت) اور گروہ (غصہ) ہیں۔ یہ دونوں رجوگن سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب کو کھا جانے والے اور پاپ کی سب سے بڑی جڑیں ہیں۔ یہی اس دنیا میں آدمی کے دشمن ہیں۔“

(۳-۳۷)

شہوت اور غصے کو قابو میں کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ بھی گیتا اور قرآن میں ایک ہی بتایا گیا ہے یعنی اپنی اندریوں، اپنے خواہش یا نفس پر قابو پانا۔

گیتا میں اپنی اندریوں کو جیتنے یعنی نفس کو قابو میں کرنے پر جگہ جگہ اور بار بار باندھ دیا گیا ہے گیتا کہتی ہے۔ ”اُسی کی عقل ٹھیک یا قائم رہ سکتی ہے جس کی

اندریاں اُس کے قابو میں ہیں۔“ (۲-۶۱)

قرآن میں لکھا ہے۔ ”اللہ چاہتا ہے کہ تم پر دیا کرے، لیکن جو لوگ اپنی شہوتوں

۴۹ دنیا کے سب مذہب ایک ہیں

خواہشوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم (اللہ کے) راستے سے
بڑی طرح بھٹک جاؤ۔“ (نساء: ۳۴) ”اس آدمی سے بڑھ کر راستے سے
بھٹکا ہوا اور کون ہی جو اپنی خواہش (و امنا) کے پیچھے چلتا ہی۔“ (قصص: ۵۰)
اسی طرح قرآن میں اُن لوگوں کو سمجھا اپنے غصے کو پنی جاتے ہیں اور لوگوں
کو سماعت کر دیتے ہیں ”خاص طور سے خدا کے پیارے“ گما گیا ہی۔“ (آل عمران: ۱۳۳)

گیتا میں لکھا ہی کہ ”نرک یعنی دوزخ کے تین دروازے ہیں۔ کام،
کرودھ اور لوبھ۔ ان تینوں سے بچنا چاہیئے۔ یہ تینوں آتما کو پرناؤ کر دیتے
والے ہیں۔“ (۱۶-۲۱)

قرآن میں اچھا یا کام و انس کے لئے کئی جگہ ”ہوا“ لفظ آیا ہی اور اُس
سے بچنے کو بار بار کہا گیا ہی، ”ہادیہ“ قرآن میں دوزخ یا نرک کے ایک حصے کا
نام ہی۔ (القارعه: ۹) یہ اُن لوگوں کی جگہ بتائی گئی ہی جن کی نیکیوں کا وزن
کم اور برائیوں کا بوجھ زیادہ ہو۔ (القارعه)
بوعلی شاہ قلندر نے لکھا ہی:-

مرد باید تا بند بر نفس پا
بگذرد از شہوت و حرص و ہوا
یعنی آدمی وہی جو اپنے غصے، اپنی شہوت (کام)، اور اپنے لوبھ کو جیت لے
مولانا روم کہتے ہیں:-

غشم و شہوت مرد را احوال کند
 ز استقامت مرد را ابدل کند
 غصہ اور شہوت آدمی کو اندھا کر دیتے ہیں اور اُسے اُس کی ٹھیک حالت
 سے بھٹکا دیتے ہیں۔

اسلام میں غصہ حرام ہے اور غصے کی حالت میں کوئی بھی اچھا یا بُرا کام
 کرنا منع ہے۔ اس کی مثال کے لئے حضرت علی کی زندگی میں ایک بُرا اچھا موقع
 آتا ہے۔ ایک لڑائی میں اپنے کسی دشمن پر ان کا پتہ بھاری ہو گیا۔ وہ اُس کی
 چھاتی پر چڑھ بیٹھے اور تلوار باتھ میں لئے اس کا کام تمام کرنے ہی کو تھے کہ
 اُس آدمی نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ حضرت علی نے اُسی دم تلوار باتھ
 سے پھینک دی اور کہا کہ ”اب میں تجھے نہیں ماروں گا۔“ یہ کہہ کر وہ اُس کا پوچھ
 سے ہٹ گئے۔ وہ آدمی حیران رہ گیا اور اُس نے پوچھا ”آپ نے مجھے کیوں
 چھوڑ دیا؟“ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام پر لڑ رہا تھا اپنے لیے
 نہیں۔ جب تو نے مجھ پر تھوکا ”مجھے غصہ آگیا“ اور غصہ حرام ہے۔ غصے میں اگر
 کوئی بھی کام کرنا پاب ہے۔

اپنی اندریوں یا اپنے نفس کو قابو میں کرنے کے لئے بہت سے تپ یعنی بہت
 سی ریاضتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ بھی قرآن اور گیتا میں لگ بھگ ایک ہی ہیں۔
 مگر ہم ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے۔ نفس کے ساتھ ساتھ اپنے خیال
 اور اپنی غفل پر قابو پانا اور اُسے شانت اور قائم کرنا بھی اس راہ کی ایک بڑی

اور اونچی منزل پر۔
 گیتا کہتی ہے کہ ”جو آدمی سب جگہ بے لگاؤ ہے۔ جو نہ اچھی چیز کو پا کر خوشی سے
 پھولتا ہے اور نہ بُری کو پا کر دکھی ہوتا ہے۔ جو اپنی سب اندیوں کو اُن کی چاہ کی چیزوں
 سے اس طرح یکھینچ کر قابو میں رکھتا ہے جس طرح کچھو اپنے ہاتھ پیریل کو سب
 طرف سے اپنے اندر یکھینچ لیتا ہے۔ اُسی آدمی کی ہڈی (عقل) ٹکی ہوئی ہے۔ وہی سمجھت
 پر گئی ہے۔“ (۲-۵۷ اور ۵۸)

گیتا میں جسے سمجھت پر گئی (ٹکی ہوئی) مدھی والا کہا گیا ہے۔ قرآن میں اہل
 دوسری مسلم کتابوں میں اُسی کو سلیم عقل والا، یا سلیم قلب والا، یا قلب مطمئنہ
 یا نفس مطمئنہ کہا گیا ہے۔ سلیم کے معنی میں ثابت۔ مطمئنہ کے معنی میں ٹکا ہوا
 یا سمجھت۔ عقل کے معنی میں پر گئی یا مدھی قلب کے معنی میں دل یا من اور
 نفس کے معنی میں آیا۔

قرآن میں جگہ جگہ اُسی آدمی کی تعریف کی گئی ہے جس کا قلب (من) سلیم
 یا ٹکا ہوا ہو۔ (رعد: ۲۸) اور (صافات: ۸۴) وغیرہ۔

محمد صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ ”اُسی آدمی کا اصلی بھلا ہوگا جس کے
 دل کو اللہ نے ایمان (دشواس) کے پئے خالص کر دیا ہو اور جس کے قلب کو
 سلیم زبان کو سچا، نفس کو ایمان والا اور مزاج کو قائم، کان کو سننے والا اور آنکھ
 کو دیکھنے والا بنایا ہو (شعب الایمان)

لفظ سلیم کے معنی یاد کرتے ہوئے ایک مسلم دہان لکھتا ہے۔ ”جب آدمی کے

دل پر دنیا کی خواہشوں، مسکموں یا دکھوں کا اثر نہیں ہوتا تب وہ سلیم بن جہاؤ
 گیتا میں لکھا ہے کہ ”وہی سمجھ دار آدمی رستہ پر گم نہ کہلاتا ہی جس کا دل
 دکھوں سے بے تاب نہ ہو اور مسکموں کے لئے جس میں چاہ نہ ہو جو ہر طرح کے
 لگاؤ، ڈراؤ، غصے سے اور اٹھ چکا ہو“ (۲-۵۶)

منو سمرتی میں لکھا ہے کہ ”جو آدمی کچھ بھی سن کر نہ چھو کر، دیکھ کر، کھا کر،
 پی کر اور سونگھ کر نہ خوش ہوتا ہی اور نہ دکھی ہوتا ہی اُسی کو جیتندری“ (اپنی
 اندریوں کو جیتنے والا) سمجھنا چاہیئے۔“

گیتا میں لکھا ہے کہ ”آدمی نہ اپنے مطلب کی چیز کو یا کر بہت خوش ہو
 اور نہ اپنے خلاف چیز یا کر دکھی ہو۔ اپنی بدمعنی کو اس طرح قائم اور ٹھیک
 رکھتے ہوئے ہی الشوریہ کو جان کر آدمی الشوریہ میں مل سکتا ہے“ (۵-۲۰)
 قرآن میں لکھا ہے کہ ”تا کہ تم اُس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہو
 رنج نہ کرو اور جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہو اُس پر غم نہ کرو...“ (الحمدید:

(۲۳)

عراق کے شہر بصرہ میں ایک شہر عرب صوفی عورت ہوئی ہیں جن کا نام
 رابعہ تھا۔ جعفر بن سلیمان نے رابعہ بصری سے پوچھا۔ ”خدا بندے سے کب
 راضی ہوتا ہے؟“ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ ”جب آدمی دکھ اور سکھ دونوں
 میں ایک سا خوش رہتا ہے۔“

ایک ایرانی صوفی نے اسی مضمون پر کہا ہے کہ:-

نہ شادی داد سامانے نہ غم آمد و فقہانے
ہر پیش بہت ماہر چہ آمد بود مہمالے
نہ کسی خوشی سے ہم پڑے اور نہ کسی غم سے گھٹے۔ ہماری بہت کے سامنے
شکھ یاد کھ جو بھی آیا مہمان (اتمتقی) کی طرح آیا اور چلا گیا۔

آدمی جوں جوں اپنی اندلیوں پر قہلو پاتا جاتا ہی جیسے جیسے اُس کا سن
شانت ہوتا جاتا ہی اور اُس کی بُدھی قائم یعنی ستھر ہوتی جاتی ہی ویسے ویسے
وہ اپنے آپ کو زانی اصلیت کو جاننے اور پہچاننے لگتا ہی اس کے ساتھ ساتھ
اُس کی روحانی طاقت بھی بڑھتی جاتی ہی اور وہ اللہ کے قریب آتا جاتا ہی
کیسا کہتی ہو کہ ”برہمہ بردوان یعنی نجات اُنھیں لوگوں کے لئے ہی جنھوں نے
اپنی آتما کو جان لیا ہی“ (۵-۱۲۶)

محمد صاحب نے کہا ہو کہ ”جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اُس نے اپنے
رب کو پہچان لیا“

نشت پتہ براہمن میں لکھا ہو کہ ”یاگی و لک نے جنگ کو اُپدیش دیتے
ہوئے کہا کہ ”اپنی آتما کو کھو جو“ اُس سے تمھیں سب باتوں کا پتہ لگ جائے گا۔
اس جان کی گنجی کو سلجھانے کے لیتا ہی آتما کو جان لینا ہی سب سے بڑا سادھن
دھرم ہی“

مولانا روم نے لکھا ہو کہ :-

برک نفس خویش را وید و شناخت اندر اس کمال خود را سپہ تاخت

جس کسی نے اپنے آپ کو دیکھ اور چپان لیا وہ پھر اپنے کامل (سدھیاوین) بننے کی طرف تیزی سے دوڑنے لگتا ہے۔

ٹھیک یہی بات یوگی راج یا گیہ ولک نے برہمدارنیک اپنشد میں کہی ہے۔

”حضرت علی نے کہا ہے کہ: ”اے آدمی! تیری دوا تجھ میں ہی پر تجھے خبر نہیں اور تیری بیماری بھی تجھ ہی میں ہی ہے تو دیکھتا نہیں۔“

گیتا کہتی ہو کہ ”آدمی کا آپاہی اُس کا دوست ہے اور اُس کا آپاہی اس کا دشمن ہے۔ اسی آدمی کا آپاہی اُس کا دوست ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو حیت لیا ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو نہیں جیتا اُس کا آپاہی اُس کا دشمن ہے۔“ (۶-۵ اور ۶-۷)

قرآن میں لکھا ہے کہ ”وہی آدمی اپنا بھلا کرے گا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا۔ اور وہ آدمی اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنے آپ کو پیچھے گرایا یعنی اپنے کو ناپاک کیا۔“ (شمس: ۱۰-۹)

محمدؐ صاحب کی مشہور حدیث ہے کہ ”تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا آپاہی“

ذوالنونؒ مفسر کے ایک بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں۔ انھوں نے کسی صوفی عودت کی بابت سُنا کہ وہ اللہ کی بہت بڑی بجکت ہیں۔ ذوالنونؒ نے اُن کے پاس جا کر نصیحت مانگی۔ انھوں نے ان سے کہا کہ ”اپنی انذریوں کو قابو میں رکھو اور دل کو شیشے کی طرح صاف کرو۔“ ذوالنونؒ نے پوچھا: بہن! اور کچھ کہیے۔ انھوں نے جواب دیا کہ ”تم اپنے لیے اپنے آپ ہی سے پوچھو۔“

دنیا کی مذہبی کتابوں میں اپنے دل اندریوں اور عقل کو قابو میں کرنا جتنا ضروری بتایا گیا ہے، اسی بات کو حاصل کرنے کے لیے جتنی چھان بین کی گئی ہو، استاد عیساں کسی دوسری بات کی طرف نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ چیز ایک الگ ہی علم، الگ ہی دویا یا الگ سائنس بن گئی۔ ہندوؤں میں اس سائنس کو یوگ کہتے ہیں اور اسلام میں شلوک۔ جو نیلوی ماحول ہم نے اوپر بیان کیے ہیں انہیں کوستھ متھ کر سادھو، سنسٹوں، صوفیوں اور فقروں نے اُمرت اور موتی نکالے ہیں۔

جوان ہی دویاؤں کی ہندی اور مسلم کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ ان کتابوں پر نگاہ ڈالنے سے جو ایک سی باتیں دونوں جگہ نظر آتی ہیں، انہیں دیکھ کر آخرت ہوتا ہے اور یہ یقین مولنے لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی یا ایک ہی سنتوں سے منبجی گئی ہیں۔ مثال کے لیے ہم کچھ ملتے جلتی باتیں دکھا کر اپنے اس حصے کو ختم کریں گے۔

ان دونوں طریقوں میں گرو یا سیر کی ضرورت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن اور تیساروں میں اس کا پورا سا وجود ہے۔

گیتا کہتی ہے کہ ”سمجھ لے کہ جو اصلیت کو دیکھنے سمجھنے والے گیانی لوگ ہیں وہ تجھے سب گیان کا اُپدیش دے گے۔ جب تُو ان کی عزت اُن کا اور ماں کرے گا اور اُن سے بار بار پوچھ گا اور اُن کی سیوا کرے گا۔“ (۲۔۱۰۰)

قرآن میں لکھا ہے کہ ”اُس آدمی کے بنائے ہوئے راستے پر چلو جو میری (اللہ کی) طرف ہے۔“ (تہائم: ۱۷۱)

مولانا دہلوی نے لکھا ہے:-

ہر کہ خواہد ہمنشینی با خدا
اوستہند در حضور او لیا
جو کوئی خدا کے پاس بیٹھنا چاہے اسے چاہیے کہ خدا کے ولیوں، اللہ والوں
یعنی ایشو بھگتوں کے سامنے بیٹھے۔

مونی کتابوں میں گرو کو برتر خدا پر کہتے ہیں۔ اس طرح کی سب کتابوں
میں گرو کی ضرورت اور اُس کی بات ماننے پر زور دیا گیا ہے۔ اکثر کتابوں میں اس
طرح کے گرو کی تعریف یہ بھی ہے کہ وہ سلیم عقل والا یعنی برہمت پر گویہ ہو۔ محمد صاحب
نے مہر کامل کی پہچان ایک جگہ یہ بتائی ہے کہ جب وہ دکھائی دے تو خدا یاد آئے
ہندوستان کے کبیر اور دوسرے سنتوں اور ہاتھ پاؤں کی بانی میں بھی بچے
گرو کی ضرورت اُس کی عزت اور اُس کے کہنے پر چلنے کا جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔

قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جو خود پیغمبر تھے انھیں بھی ایک پر
کامل یعنی گرو کی ضرورت پڑی۔ گرو نے انھیں تین بار کسوٹی پر کساتینوں بار
حضرت موسیٰ تمام کام رہے۔ آخر اُسی گرو سے انھیں حقیقت یعنی سچائی کی تعلیم
ملی۔ (کہف: ۶۵-۸۲)

ہندو دھرم کی کتابیں بھی اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہیں جن
میں بنا گرو کے لوگ کے راستے پر چلنا خطرناک بتایا گیا ہے۔
گیتا میں لوگ کا کئی جگہ ذکر آیا ہے اور لوگ کے کچھ طریقے بھی بیان کئے گئے
ہیں گیتا کہتی ہے کہ ”یوگی کو چاہیے کیا کانت یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اکیلا اپنے دل

اور اپنے آپ کو تابو میں کیئے ہوئے بنا کسی اچھایا خواہش کے اور بنا کسی حیر سے اپنا لگاؤ رکھے ہمیشہ لوگ میں لگا رہے (۶-۱۰)

اس کے بعد کے شلوکوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح یوگی صاف جگہ میں خاص آسن پر سیدھا بیٹھ کر اپنے من کو کیسو کر کے گردن اور سر اور ہاتھ کو اڈول رکھ کر اپنی ناک کی ٹیپل پر دھیان جمائے ہوئے شانت چت ہو کر ایشور میں لو لگاؤ۔ لوگ کے لغتی معنی ملنے کے ہیں۔ یوگ ہی آدمی کو ایشور سے ملانے کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔

اسلام میں یوگ کو سلوک اور یوگی کو سالک کہتے ہیں۔ یوگ اور سلوک دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ محمد صاحب نے بھی ایک حدیث میں اُس آدمی کی تعریف کی ہے جو کسی پہاڑ کے درے میں اکیلا بیٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے (ابوسعید خدری)

صوفیوں میں سلوک اور مراقبہ (سادھی) کے بہت سے طریقے رہے ہیں۔ ان طریقوں کو شعل (مہاس) کہا جاتا ہے۔ ان پر عمل کرنے والے سب اپنے عمل کو قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے نکالتے ہیں۔ یوگ کے اس طرح کے پچاس سے اوپر طریقے صوفی کتابوں میں پائے جاتے ہیں جو قریب قریب سب ہندو لوگ کے طریقوں سے ملے جاتے ہیں۔ سلوک کے ان طریقوں میں سے ایک کا نام سلطان حسین یا سلطان خاص طریقے میں ٹھیک اُسی طرح بیٹھ کر ناک کی ٹیپل پر دھیان جمایا جاوے جس طرح گیتا کے شلوک

میں بتایا گیا ہے۔ کچھ اور طریقوں میں دونوں بھجوں کے بیچ اس جگہ دھیان جایا جاتا ہے جیسے ہندو کتابوں میں ”یہہ اندھرتہہ“ ہیں۔ ایک اور طریقہ ہر دے چکر یعنی دل کے مرکز پر دھیان جانے کا ہے۔ اس طریقے کی بابت عرب کے ایک صوفی کا شعر ہے:-

عَلَى أَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ

فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فَيَكُنْ تَوَلَّدَ

اپنے دل کے اوپر اس طرح بیٹھ جس طرح چڑیا انڈے پر بیٹھتی ہے اس سے تجھ میں عجیب عجیب حالتیں پیدا ہوں گی۔

یوگ ہی کی ایک شاخ ”پرانایام“ ہے جس کا گیتا میں کئی بار ذکر آیا ہے۔

(۸-۱۲) (۴-۳۹ اور ۳-۳۸) مسلمان صوفی پرانایام کو جس دم کہتے ہیں۔

ان دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ کہیں کہیں اس کا نام جس نفس بھی ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی ”کتاب العقول الجمل“ میں جس دم کے ان طریقوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جنہیں وہ قرآن کے مطابق ٹھیک بتاتے ہیں۔ جس طرح سے ہندو پرانایام کرتے وقت کبھی کبھی

”اوم شبنہ“ چیت کو جاتے ہیں۔ اُسی طرح مسلمان صوفی جس دم میں اکثر ”اَللّٰہ“ نام پر دل کو کاتے ہیں۔ اس کتاب میں جو بہت سے طریقے شغل

کے دیے ہیں اُن میں سے ایک کو شعل بباط کہتے ہیں۔ اس طریقے میں آنکھیں بند کر کے زبان کے سرے کو اُسی طرح تالو میں لگایا جاتا ہے جس طرح ہٹا لوگ کی یکپہری مڈرائیں اور سانس کو دماغ کی جڑ میں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طریقے کو اور اُس پر عمل کرنے سے جو نیچے دھیرے دھیرے پیدا ہوتے ہیں انہیں القول الجہل میں پوری طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسری صوفی کتاب ”ضیاء القلوب (دلوں کی روشنی) میں بھی جس دم کے بہت سے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک میں سانس کو روک کر نگاہ کو دونوں بھوؤں کے بیچ میں رکھا جاتا ہے اور دوسرے میں نگاہ کو بواہیں جایا جاتا ہے وغیرہ۔

یوگ یا سلوک کی ایک خاص چیز نیت یعنی من کو باہر سے روک کر اند کی طرف لگانا ہے۔ یوگ مورتا گیتا میں کہا ہے کہ ”سب اندریوں کے دروازوں کو بند کر کے من کو اپنے اندر روک کر ہی آدمی ایشور میں لو لگا سکتا ہو۔“ (۸-۱۲ اور ۱۳) مولانا رومیؒ کی مثنوی میں لکھا ہے:-

چشم بند و لب بہ بند و گوش بند

گر نہ بینی برحق رسن بہ خند

اپنی آنکھوں، ہونٹوں اور کانوں سب کو بند کر لے۔ پھر اگر تجھے اللہ کا

مجید دکھائی نہ دے تو ہم پر ہنسنا۔

یوگ یا سلوک کے اُوپر سندھ اور مسلم کتابیں دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ

یہ دونوں ایک ہی سی باتوں اور ایک ہی طرح کے ابھیاسوں (شغلوں) سے بھری پڑی ہیں۔ شاید ہی کوئی ابھیاس یا شغل ایسا ہو جو ایک میں ہو اور دوسرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو۔

(۳)

ہم اوپر دکھا چکے ہیں کہ سب مذہبوں کی اور انھیں کے ساتھ گیتا اور قرآن کی بتائی ہوئی بنیادی باتوں اور طوطیوں میں کتنی گہری ملتا جلتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سب مذہب کے لوگوں میں یا ہندو اور مسلمانوں میں جو گیتا اور قرآن کو اپنے اپنے مذہب کی خاص کتابیں بتاتے ہیں اکیلا اور محبت ہی۔ اس کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مذہب آدمی کو ایک خاندان کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے اُسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے اور اُن ٹکڑوں کے ایک دوسرے سے ٹکرائے میں مدد سے رہا کر۔ یہ بڑے اچھے کی اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ پر آج تک دنیا میں بیماری کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا علاج نہ کر سکی۔

اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبوں کے قائم کرنے والے اوتار بنی یا یہ تھنکر اس طرح کے سوالوں کا حل۔ جیسے یہ کہ آدمی کے سمجھاؤ اُس کی ذہنیات میں کون کون سی چیزیں اُسے اُس کے بھلے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اور کون کون اُسے نقصان پہنچانے والی ہیں اُسے اپنے اندر کے کن کن بھولوں کو دبا دبا چاہیے اور کن کن کو بڑھانا چاہیے، انسانی سماج کی حقیقت کیا ہے اُس کی

اصلی ضرورتیں کیا ہیں، اور کن کن باتوں میں ہر آدمی کا اور سارے ممالک کا اصلی اور کھلا ہوا، ان اور اس طرح کے اہم سب سوالوں کا حل ایسی گہرائیوں میں بیچ کر نکالتے ہیں کہ جن گہرائیوں تک معمولی آدمی نہیں پہنچ جاتے۔ ان سچے اور حقیقی حلوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے یہ بڑے لوگ اتنے اور بچے اور کھٹن راستے نکالتے ہیں کہ جن پر معمولی آدمی نہیں چل پاتے، لیکن ان کے بتائے ہوئے راستے یا حل کو چھوڑ کر اور کوئی حل یا کوئی دوسرا راستہ ایسا نہیں ہے جس پر چل کر آدمی اپنے اصلی بھلے، سچی شانتی اور کھلاؤ، سکھ، چین تک پہنچ سکے۔ یہی رُوح یا آتما کی ترقی کی بات، سو اس کے لیے تو مذہب کے حلوں اور طریقوں کو چھوڑ کر اور کوئی دوسرے حل یا طریقہ ابھی تک دنیا کے سامنے آئے ہی نہیں۔

یہ حل کیا ہیں؟ سوچئے، سمجھئے کے لیے یہ حل پتھوڑے سے سیدھے سادے صاف ستھرے اصولوں میں بند ہیں۔ ان میں سب سے بنیادی خیال ایک ایسور یا ایک خدا کا ہونا ہے۔ گیتا اور قرآن دونوں اس وجود کی حقیقی اور جاگتی تصویر اپنے پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ جب دنیا کا پیدا کرنے والا اور چلائے والا ایک ہی اور اُس کے سوا کوئی دوسری طاقت ہی نہیں، تو اُس کی پیدا کی ہوئی مخلوق، اُس کے پیدا کیے ہوئے پرائیوں میں نفرتوں، غصّوں، لڑائی، دُکھوں کے یہ بڑے بڑے طوفان کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ کیا ان طوفانوں کا پیدا ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ جو لوگ اپنے آپ کو ایک مذاکا، منہ والا بتاتے ہیں وہ سچ مچ پورے دلوں اور پورے ایمان کے ساتھ اُس میں یقین نہیں رکھتے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایک

ایشور کا ماننے والا اور ایک خدا کا پرستار کہتے ہیں اور اُس کی راہ پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں؛ ہر ملک اور ہر زمانے میں جو تھوڑے سے لوگ سچ سچ اپنے اندر روحانی روشنی اور روحانی طاقت رکھتے ہیں، جنہیں سادھو، سنت، مصوفی اور فقیہ کہا جاتا ہے، اُن کا دل لوگوں کی اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اُن سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایک ایشور کے ماننے والے اس طرح اپنی زندگی میں ایشور کی اچھا اور اُس کے حکم کے ٹھیک خلاف عمل کریں اور دکھ بھوگیں۔ اسی لیے ہر سماج میں اور ہر دین میں مذہب کے اندر کے اس راج روگ کو دور کرنے کے لیے اُچاروں، نبیوں اور تہذیبوں کی طرح اور انہیں سے ملتی 'مِلتی' بڑی بڑی مہبان آتماں، بڑی بڑی روحانی بستیاں پیدا ہوتی رہی ہیں جو لوگوں کو خدا اور سچے مذہب کی طرف لے جانے کی اُن تھک کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ کوششیں اس بجاری کو پوری طرح مٹا سکیں یا نہ مٹا سکیں پر یہ آدمی کے سچے سدھار اور سماج کی سچی ترقی میں برابر نئی جان ڈالتی رہتی ہیں۔

یہ مہبان آتماں، یہ شاندار روحانی ہستیاں، دو بڑے کلام کرتی ہیں۔ ایک طرف تو وہ ایشور کے سچے پوپ، خدا کے سچے وجود کے الہامی نقشے، اُس کے عید پار کی جھلک کے اندر کے تجربے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے لوگ سچ سچ ایک ایشور کے جھلک، ایک خدا کی پرستش کرنے والے بنیں، دوسری طرف وہ اُن جھوٹے ریت رواجوں، پوجا پاٹ کے طریقوں، بے انصافیوں اور

خود غرضی کے رچے ہوئے سیکڑوں گورکھ دھندوں کو اپنی آدھیاत्मک (روحانی) آگ میں جلا کر خاک کر دینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپس کی غیریت اور نفرت پیدا کرتے ہیں، تاکہ نفرتیں غصے اور لڑائی جھگڑے دور ہوں اور انسانی سماج ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بھائی بہنوں کا ایک پیارا کٹمب یا خاندان بن سکے۔ وہ چھوٹی اور بڑی آپس کی ٹکڑیں جڑ سے مٹ جائیں جو ایسے تباہ اور برباد کرتی رہتی ہیں۔

ہمارے دس میں بھی ایسے بڑے بڑے اللہ والوں اور الٰہیوں بھگتوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ لگتا ہے: کبیر، دلاؤ، تمکارام، نانک، چیتنہ، سچین، الٰہ، چشتی، بابا فرید، میرا، نظام الدین اولیا، رے داس، بکھے شاہ، سب اس سلسلے کے بڑے اور انمول رتن ہیں۔ انھوں نے الٰہ کے ایک ہونے کے گہرے سے گہرے پہلوؤں پر زیادہ سے زیادہ روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے ان بڑائیوں اور بے انصافیوں کا کھلے طور پر اور کڑے سے کڑے لفظوں میں مقابلہ کیا ہے جو مذہب کے نام پر کی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا کلام ان کی بانی پڑھ کر آدمی صرف اُوپچے اُصولوں کو ہی نہیں جان جاتا بلکہ سچی اور نیک زندگی کی طرف دوسروں کی سیوا اور خدمت کی طرف اور سچی روحانیت کی طرف بھی دھیان دینے لگتا ہے۔ ہم نیچے ان سنتوں میں سے دو چار کے کلاموں کی کچھ مثالیں دیتے ہیں جن سے آدمی اور سماج کے ساتھ مذہب کے اصلی ناطے پر روشنی پڑے گی۔ ان سے یہ پتا چلے گا کہ ایک خدا میں سچا یقین آدمی کو آدمی بنانے

اور سماج کو شک اور شائبہ کی طرف لے جانے کا کتنا بڑا ذریعہ ہے۔ اوپر کے ریت راج کس طرح آدمی کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے رکھتے ہیں اور کس طرح یہ چھوٹے موٹے ریت راج ہی سماج میں بے انصافی پیدا کرنے، فساد مچانے اور صلح کی ترقی کے راستوں کو روک دینے کا سب سے بڑا کارن بن جاتے ہیں۔ اب ہم کچھ مثالیں دیتے ہیں۔

بکیر صاحب نے نیچے لکھے ہوئے بچوں میں صرف گیتا اور قرآن ہی کی نہیں بلکہ تمام ہندو اور مسلمان زندگی کی ایک نئی تصویر بڑی خوبصورتی سے کھینچی ہے۔ آدمی آدمی میں کوئی ایسا فرق کرنا جو انھیں ایک دوسرے سے الگ کرے، پھر وہ فرق چاہے کھانے پینے کا ہو، چاہے اونچ نیچ کا ہو شادی بیاہ کا ہو، چاہے پوجا پاٹ کا ہو، بکیر صاحب کے روحانی دل کو بلند تیا ہے۔ وہ ایسے نقطوں میں جو تیر کی طرح سنسنے والوں کے دل کے پار ہو جاتے ہیں ان بھید بھاؤں پر اپنا دُکھ طرح طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے زمانے کے ہندو اور مسلمانوں کو سامنے رکھ کر انھوں نے کہا ہے:-

بھائی رے! دوئی جگدیش کہاں تے آیا۔ کہو کوئے بھرما یا
اللہ رام! کرنا، کیشو! ہری تجرت نام دھرا یا
گنہا ایک کنگ تے گنہا ان منہ بھبا ونہ دو جا
کہن سنن کو دو کر تھا پن، اک نماج اک پوجا
وہی مہادیو، وہی محمد برما آدم کہے
کہ ہندو کو ترک کہا دے، ایک جمن پر رہیتے

وید کتب پڑھیں وی کتبہ، وی ملنا وی پانڈ سے
 بیگر بیگر نام دھراے اک بنیا کے بھانڈ سے
 کہتے ہیں کبیر وی دونو بھوے رام ہیں کہنوں - پایا
 وی نکھتی وی گاٹے کٹاویں باد ہیں جنم گنوا یا
 اے بھائی! اس دنیا کے دو مالک، دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں
 ہوتھیں کس نے بھکا دیا؟ اللہ اور رام، کریم اور کیشو، ہری اور
 نصرت یہ سب صرف الگ الگ نام رکھ لیے گئے ہیں جیسے
 ایک سونے سے طرح طرح کے گبنے گڑھ لیے جاویں۔ یہ دو
 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ کہنے سننے کے لیے ایک نماز کہتا
 ہے، دوسرا اسی کو پوجا کرتا ہے۔ جو مہادیوی، وہی محمدی، جو برہما
 ہی، وہی آدم ہی۔ کون بندو ہے اور کون مسلمان؟ دونوں ایک
 ہی زمین پر رہتے ہیں۔ کوئی وید پڑھتا ہے، کوئی خطبہ پڑھتا ہے۔
 کوئی مولانا کہلاتا ہے، کوئی پنڈت۔ نام الگ الگ ہیں۔ اصل
 میں سب ایک ہی مٹی کے برتن ہیں۔ کبیر کہتا ہے اس جھوٹے بھید
 بھاؤ میں پڑ کر یہ دونوں اصلی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ان
 میں سے کسی کو ایشور نہیں ملا۔ ایک بکرا کاٹا ہے دوسرا گائے۔
 اسی بحث میں ان دونوں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔
 مندر اور سجد، پورب اور پچم کے فرق کو بیان کرتے ہوئے

کبیر صاحب نے کہا ہی:-

جو خدا اے مجید بے شک ہی اور ملک کئی کسرا
تیر تھ مورت رام نو اسی دوی منہ کنہو نہ ہیرا
پورب دسا ہری کو باسا پچھم آلہ مکا ما
دل منہ کھوج دل ہی منہ کھوجو، ابی کریم راما
وید کتب کہو کن جھوٹا جھوٹا جو نہ بھاری
سب گھٹ ایک ایک کر جا ڈی دوی دو جا کئی ماری
جیتے عورت مرد اپانے سو سب روپ تمھارا
کبیر پونچرا آلہ رام کا، سو گرو پیر ہمارا

اگر خدا مسجد ہی میں رہتا ہی تو باقی ملک کس کا ہی؟ ہندو
سمجھتے ہیں رام تیر تھ اور عورت میں رہتا ہی پر ان دونوں میں کسی
کو بھی رام نہیں ملا جو سمجھتے ہیں ایٹور پورب میں ہی یا اللہ پچھم
میں ہی وہ دونوں دعو کے میں ہیں۔ اُسے دھونڈھنا ہی تو اپنے
دل کے اندر دھونڈھو وہ وہیں ملے گا۔ وہی کریم ہی اور وہی رام
ہی۔ وید اور قرآن جھوٹے نہیں ہیں جھوٹا وہ ہی جو ان کا نام لیتا
ہر پر سوچنا بچاتا نہیں۔ جو آدمی سب کے اندر ایک ہی اللہ کو
دیکھتا ہی اور سب کو اپنی ہی طرح سمجھتا ہی وہ کسی کو تکلیف نہیں
دے سکتا۔ دنیا میں جتنے عورت اور مرد ہیں سب تمھارے ہی

روپ ہیں۔ کبیر کہتا ہے کہ جو آدمی اللہ اور رام کا پونگرا ہے یعنی دونوں کو ایک سمجھتا ہے وہی ہمارا گرو اور پیر ہے۔
آدمی آدمی سب ایک ہی ہیں، اسے دکھاتے ہوئے کبیر صاحب کہتے ہیں :-

ایسو بھرم بھڑچن بھاری، وید کیتب دین اوڈو جگ کو مٹا کو ناری،
ماٹی کے گھٹ ساج بنایا ناندے جڑ سنانا، گھٹ پن کے نام دھو کے اتھ کھج بھلانا
ایکو تچا بارل مٹورا اک رُدھرا اک گوا، اک بوند مول سسی کیو ہی کو برہمن کو مودرا،
رج گن برہما گن سنگرست گنا ہیروئی، کہہ ہیں کبیر رام رم ریئے بندرت کوئی،
ساری دنیا ایک بہت بڑے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے جو اسے
برباد کر رہا ہے۔ کوئی دید کی دُہائی دیتا ہے، کوئی قرآن کی، کوئی دین کی بات
کرتا ہے، کوئی دوزخ کی۔ ان الگ الگ راستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔
آتما یا روح کے لیے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ سب کے بدن ایک
ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ سب میں ایک ہی سی جان ہے۔ اس
جسم کے مٹ جانے پر اوپر کی شکلوں کا بھی فرق نہیں رہ جاتا۔ ناچھ
آدمی اصلی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آدمی آدمی سب برابر ہیں
سب کے ایک ہی سی کھال ہے، ایک ہی سی ہڈیاں، ایک ہی سائل مٹوڑ
(پاکانہ پشیاب) ایک ہی سا خون اور ایک ہی سا گوشت۔ ایک بوند
سے سب پیدا ہوئے ہیں۔ نہ کوئی برہمن ہے اور نہ کوئی شودر۔ برہما

دشنو اور ہمیش تینوں آتما کی ان تینوں حالتوں کے نام ہیں۔ رُجُوگن
یعنی حرکت، سَتُوگن یعنی سکون اور تَمُوگن یعنی کاہلی۔ کبیر
کبتا ہی سب کو ایک ہی ایشور خدا سے لو لگانی چاہیئے نہ کوئی ہندو ہی
نہ کوئی مسلمان۔ یہ سب فرق جھوٹے ہیں۔

اوپری ریت رواجوں کے بلکے پن کو دکھاتے ہوئے کبیر صاحب
کہتے ہیں :-

مَر ہورے تن کا لے کر ہو، بُران چھٹے باہر لے ڈبو
کایا بگر جن ان بن بھانت کوئی جاری کوئی گاڑی باٹ
بندو جاریں ترک لے گاڑیں یہی بدھ انت دونوں گھر چھاپیں
اے لوگو! جب آدمی مر جائے گا تو اُس کے جسم کو کیا کر دو گے؟ جان
نکل جانے پر باہر ڈال دو گے۔ جسم کے بے جان ہو جانے پر لوگ
طرح طرح سے برتاؤ کرتے ہیں: کوئی جلا دیتا ہی اور کوئی مٹی میں
گاڑ دیتا ہی۔ ہندو جلاتے ہیں اور مسلمان گاڑتے ہیں۔ بات ایک

ہی ہے۔ آخر دونوں اس جسم کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں
ہندو کہیں موبے رام چاراً، ترک کہیں رُجْمَنا
آپس میں دُو لڑکر مَوئے مَرَم کھاہ نہیں جسا
ہندو کہتے ہیں ہمارے پیارے کا نام رام ہی، مسلمان کہتے ہیں
ہمارے یتیم کا نام رحمان ہی۔ دونوں آپس میں لڑکر مرے جاتے ہیں۔

اُس کی اصلیت سے دونوں ناواقف ہیں۔
جات پات اور چھو اچھوت کو غلط بتاتے ہوئے کبیر صاحب نے
کہا ہے:-

گیت پُرگٹ ہی اکی مُودرا ، کا کو کبٹے برہمن مُودرا
جھوٹے گُرب بھولوت کوئی ہندو ترک جھوٹ کُل دوئی
سب کے اندہ اور باہر ایک سا بناؤ ہے۔ نہ کوئی براہمن ہی نہ کوئی
شودر۔ جات پات کا یہ سب گھنڈ جھوٹا ہی اس میں کسی کو نہیں پڑنا
چاہیے۔ یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ
خاندان ہیں۔ آدمی آدمی سب برابر ہیں۔

دادو کا کلام بھی ایسی ایسی ہی تصویروں اور اسی طرح کی چیزوں
سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ مثالیں یہاں دی جاتی ہیں:- دادو نے کہا ہے:-
ایک اَلہ رام ہی سَمُرتھ سائیں سوئی

میدے کے پکوان سب کھاتاں ہوی سو ہوی
دادو سرجن بار کے کیتے ناؤں اَننت
چت آوے سو لیجئے یوں سا دھو بزمین سنت
وہی اللہ ہی رام ہی۔ وہی سمرتھ (صمد) ہی وہی سب کا مالک

نہ "اُسے اللہ کہے پکارو یا جن پکارو سب اچھے ہم اُسی کے ہیں"
(عزراں۔ اسرائیل ۱۱۳)۔

ہی۔ یہ سب الگ الگ نام ایسے ہی ہیں جیسے ایک میدے کے
الگ الگ پکوان۔ جسے جو اچھا لگے کھاوے۔ اے داؤد! اُس
سرجن بار کے اُن گنت نام ہیں جس نام سے چاہو اُسے پکارو۔
بھلے لوگ ان ناموں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

ہندو مارگ کہیں ہمارا، ترک کہیں رہ میسری
کہاں پتہ ہی کہو اُن کا، تم تو ایسی میسری
دوئی دروگ لوگ کوں بھاوی، سائیں سانج پیارا
کون پتہ ہم چلیں کہوں دھوں، سادھو کرو بھپارا
کھنڈ کھنڈ کر برہم کوں، کچھ پکھولی یا بانٹ
داؤد پورن برہم سچ، بندھے بھرم کی گانٹھ

ہندو کہتے ہیں ہمارا راستہ ٹھیک ہی مسلمان کہتے ہیں ہمارا راستہ
ٹھیک ہی۔ ان سے پوچھو کہ تباؤ کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ یہ
دو دنوں اصلی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو یہ دوئی یہ
الگ الگ راستے پسند آتے ہیں؛ پر یہ دوئی جھوٹی ہے۔ اس
مالک کو سچ ہی پیارا ہے۔ اسی بھلے لوگو! سوچو کہ ہم کس راستے پر
چلیں اور کب تک؟ ان لوگوں نے ایشور کے بھی ٹکڑے ٹکڑے
کر ڈالے اور اُن الگ الگ ٹکڑوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اے داؤد!
یہ سب لوگ اس پورن برہم، اس ایک اللہ سے بھٹک کر

دھوکے میں پھنس ہوئے ہیں۔

داؤد ایکلی آتما ، صاحب ہی سب مانہ
صاحب کے ناتے ملی ، بھیکھ پنٹھ کے مانہ
داؤد دونوں بھرم ہیں ، ہندو ترک گنوار ،
ہے دُہواں تھیں بہت ہی ، سو گہ تھت بچار
اپنا اپنا کر لیا بھجن ماہیں مانہ
داؤد ایکلی کوپ جل ، من کا بھرم اٹھائے

ای داؤد! ایک ہی جان سب کے اندر ہی۔ سب میں
وہی ایشور موجود ہی۔ اس ایک ایشور کے ناتے ہی سے ہیں
ایک دوسرے سے ملنا چاہیے ، الگ الگ بھیسوں اور نپتوں
کے فرق میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اے داؤد! ہندو اور مسلمان
دونوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ، دونوں نا سمجھ ہیں۔
سوچ سمجھ کر اُس اصلی راستے کو پکڑنا چاہیے جس میں کوئی
غیر نہیں رہ جاتا۔ ان لوگوں نے ایک کنوئیں کے پانی کو الگ
الگ برتنوں میں ڈال کر اپنا اپنا الگ الگ کر لیا ہی۔ دوئی کا
یہ دھوکا اپنے من سے بٹا دینا چاہیے۔

آگے چل کر داؤد کہتا ہی :-

اَلہ رام چھوٹا بھرم مورا۔

ہندو ترک بھید کچھ نہیں، دیکھوں دُرَسَن تو را
 سوئی پران پیئڈ پُن سوئی، سوئی لوبی ماسا
 سوئی نین ناسکا سوئی، سَنجیس کین تمسا سا
 سُرُونوں سَبَد باجا سُنئے، جِجھا میٹھا لاگی
 سوئی بھوک سبن کوں بیائی، ایک جُگت سوئی جاگی
 سُوئی سُنْدھ بُنْدھ پُن سوئی، سُوئی مُکھ سُوئی پَسرا
 سُوئی سَت پاؤں پُن سُوئی، سُوئی ایک سُرِیا
 یو سب کھیل کھا لک ہر تیرا، تے ہیں ایک گر لینا
 داؤد جُگت جان کر ایسی تب یہو پزان پیتنا

میرے دل سے یہ دھوکا جاتا رہا کہ اللہ اور رام دو ہیں ہندو
 اور مسلمان میں مجھے کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا۔ اے ایشوا
 میں سب کے اندر تیرا ہی درشن کرتا ہوں۔ سب کو ایک ہی سا
 سانس آتا ہے۔ سب کے ایک ہی نا جسم، ایک سا خون، ایک
 سا گوشت، ایک ہی آنکھ ناک ہے۔ سب میں ایک ہی جان
 کھیل رہی ہے۔ سب کے کان ایک ہی سی آوازیں سنتے ہیں۔
 سب کی زبانوں کو میٹھا میٹھا لگتا ہے۔ سب کو ایک سی بھوک
 لگتی ہے۔ ایک ہی طرح سب کی بھوک بڑھتی ہے۔ سب کے
 ایک سے ڈرتی اور جوڑ ہیں۔ سب کو ایک ہی طمع دکھ سکھ

ہوتا ہے۔ ایک ہی طرح درد ہوتا ہے۔ سب کے ایک ہی سے ہاتھ
 پاؤں، ایک ہی سادہن ہے۔ یہ سب کھیں اُسی ایک خالق کا ہے۔ وہی
 خالق ہے، وہی ہری ہے۔ اسی نے سب کے اندر مجھے اپنے اور اس
 ایکٹا کے درشن کرائے ہیں۔ اس طرح دیکھ اور سمجھ کر ہی دادو
 کی آتما کو یقین ہوا ہے۔

دھرم یا مذہب کے اصل جوہر کو بیان کرتے ہوئے دادو نے
 کہا ہے:-

آپا میٹر ہیر بھجی تن من تجی بکار

زیریری سب جیو سوں دادو بیوت سار

زیریری سب جیو سوں سنس جن سونی

دادو ایکی آتما، زیریری نہیں کوئی

ہم سب دیکھیا سودھ کرزد جانا ہیں آن

سب گھٹ ایکی آتما، کیا ہندو مسلمان

ناری پڑکھ کاناؤں دھیرا، اہ سنس بھرم بھلا

سب گھٹ ایکی آتما، کیا ہندو مسلمان

دونوں بھائی ہاتھ پک، دونوں بھائی کان

دونوں بھائی کٹن ہیں، ہندو مسلمان

دوڑو سنسا آری، دیکھت دو جا پوئی

بھرم کیا دیر ہامچی، تب دوسرنا ہیں کوئی

کس سوں پریری ہوئے رہا، دو جا کوئی نہیں
 جس کے انگ تھیں اوں بچا سوئی ہے سبائیں
 اپنی خودی یعنی اہنکار کو ٹٹانا، ایک ایشور کی پوجا کرنا، اپنے
 تن کو بڑے کاموں سے اور من کو بڑے خیالوں سے بچانا، اور کسی
 جاندار کا بُرا نہ چاہنا، اے دادو! یہی مذہب کا پتھر ہے۔ وہی آدمی منت
 ہے جو کسی جاندار سے بھی دشمنی نہ کرے۔ اے دادو! سب کے اندر
 ایک ہی آتما ہے۔ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے۔ ہم نے سب اچھی طرح
 کھوج کر دیکھ لیا ہے۔ کوئی غیر نہیں ہے، کیا ہندو اور کیا مسلمان، سب
 کے اندر ایک ہی آتما کام کر رہی ہے۔ مرد اور عورت کے الگ الگ
 نام رکھ کر لوگ دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ مرد اور عورت، ہندو اور
 مسلمان سب کے اندر ایک ہی آتما کام کر رہی ہے۔ ہندو اور مسلمان
 دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ دونوں ایک ہی جسم
 کے دو ہاتھ، دو پیر، دو کان اور دو آنکھوں کی طرح ہیں۔ شک
 کی آرسی میں ہمیں دو دکھائی دیتے ہیں، اسی سے ہم دھوکے میں
 پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ دھوکا جاتا رہتا ہے اور شک مٹ جاتا ہے تو
 پھر کوئی دوسرا نہیں رہ جاتا۔ اے دادو! تو کس سے دشمنی کر رہا
 ہے؟ کوئی فرہے ہی نہیں۔ وہی اللہ جس نے تجھے اپنے سے پیدا
 کیا، وہی سب کے اندر موجود ہے۔

مند اور مسجد کے فرق کا ذکر کرتے ہوئے دادو کہتا ہے:-

ہندو لاگی دیڑھے، مسلمان میت،

ہم لاگیں اک الیکھ سوں، سدا نرتر ریت،

نا تہاں ہندو دیڑا، نا تہاں ترک میت،

دادو آپی آپ ہی، نہیں تہاں رہ ریت،

یہو میت یہو دیڑا، گڑیا دکھائے،

بھیتریو ابندگی، باہر کا بے جاے

رے،

دوئیوں باقی ہوئی رہے، بل س پیانہ جا

دادو آپا میٹ کر، دوئیوں رہے سائے

دادو دوئی کچھ دور کر، بڑکچہ بڑل ناؤں،

آپا میٹ بڑ بھجی، تاکے یس نب جاؤں

دادو پتھوں پر گئے، پھرے بارہ باٹ،

ان کے سنگ نہ جائیے، اٹا اوکھٹ گھاٹ

ہندو مند سے چپا ہوا ہے، مسلمان مسجد سے، ہم اُسی ایک اللہ

سے لو لگائے ہیں، جو بے نشان ہے۔ ہماری ہر وقت اُس سے لو لگی

ہوئی ہے۔ نہ وہاں مندر کی ضرورت ہے نہ مسجد کی۔ وہاں وہ آپ ہی

آپ موجود ہے۔ اس کی پوجا کے لیے کسی خاص ریت رواج کی بھی

ضرورت نہیں ہے۔ سچے گرو نے جس دکھا دیا ہے کہ آدمی کا یہ جسم بھی

مسجد ہی اور یہی مندر ہی۔ اس کے اندر ہی آدمی خدا کی سیوا بندگی کر سکتا ہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں دو پاگل باتھیوں کی طرح ہو رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں مل کر بیانی نہیں لی سکتے یعنی دونوں مل کر زندگی کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ اپنی خودی کو مٹا کر دونوں آئند کے ساتھ ایک جگہ سما سکتے ہیں۔ اے دادو! ان دونوں کے سر سے تیرے سے ہسٹھ کر تو اُس مالک کا پاک نام لے جو اس سب میرے تیرے سے اوپر ہے، میں اُسی آدمی پر قربان ہوں جو اپنی خودی کو مٹا کر ایشور کا بھجن کرتا ہے۔ اے دادو! یہ لوگ اپنے اپنے پنہلوں میں پڑ گئے، اسی لیے مکرڑے مکرڑے ہو گئے۔ ان کا ساتھ چھوڑ، ان کا راستہ اٹھا اور بربادی کا ہے۔

خدا سب کے اندر کس طرح موجود ہے اسے بیان کرتے ہوئے دادو نے کہا ہے:-

جیہیں تیل جیہیں گندھ مچلن
جیہیں ماکھ جیہیں رب رب رجن
جیہیں روح رگن جیہیں رب رب رجن
جیہیں حیر و سور میں تھنڈو چنڈر بسن
جن یہ دل مندر کیا دل مندر میں سوی
دل ماہیں دلدار ہی اور نہ دوجا کوئی

جس طرح تلوں میں تیل، پھولوں میں خوشبو اور دودھ میں کھتن
 ہی، اُسی طرح سب روحوں میں خدای۔ خدا سب روحوں میں اُسی طرح
 موجود ہی جس طرح رگوں کے اندر روح موجود ہی، جس طرح سورج
 میں روشنی اور چاند میں ٹھنڈک موجود ہی۔ جس خدا نے ہمارے اس
 دل کے مندر کو بنایا وہی اس دل کے مندر میں بیٹھا ہوا ہی۔
 ہر دل میں دلدار موجود ہی کوئی غیر نہیں ہی۔

اللہ کے ناموں کا ذکر کرتے ہوئے دادو نے کہا ہی:-
 بابا نہیں دودھا کو می۔

ایک اُنیک ناؤں تمھارے، موپٹی اور نہ ہوی،
 اَللّٰہ الہی ایک توں، توں ہی رام رحیم،
 تو ہی مالک موبہنا، کیشو ناؤں، کریم، سب،
 سائیں سرجن ہارتوں، توں پاؤں توں پا،
 توں قائم کرتا توں۔ توں بری حاضر آپ،
 رستا رازق ایک توں، توں سازگ سُبَّان،
 قادر کرتا ایک توں، توں صاحب سلطان،
 اَدِکت اللہ ایک توں، غنی گو سائیں ایک،
 عجب اَنُوچم آپ ہی، دادو ناؤں ایک
 اپنی سب کے معنے صاف ہیں۔

اس سوال پر گردناٹک اور گردو گوبند سنگھ کے شدید بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ سکھ مذہب کے چلانے والے گردناٹک، کبیر صاحب ہی کے آخری دنوں میں ہوئے ہیں۔ کبیر اور دادو ہی کی طرح گردناٹک کے جیلوں میں بھی ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ گردناٹک خود کبیر صاحب کے بہت بڑے پریمی تھے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب ”آدی گرتھ“ میں سکھ گردوں کی بانی کے ساتھ ساتھ کبیر صاحب اور کئی دوسرے دوسرے مسلمان سنتوں اور فقیروں کی بانی بھری ہوئی ہے۔ سکھ مذہب جس طرح شروع ہوا، وہ ہندو مسلمان کے میل کا مذہب تھا۔ گردو اچن کو جب امرت سر کے گردوارے کی نیور کھنے کے لیے کسی ایشور بھاگت کی ضرورت ہوئی تو انھوں نے مشہور مسلمان فقیر سائیں میاں کو اس کام کے لیے مینا۔ گردوارے کی نیو سائیں میاں میر ہی کے ہاتھ کی رکھی ہوئی ہے۔

گردناٹک نے اپنے زمانے کے ہندو اور مسلمانوں کی نامی پر

نکھی ہو کر کہا ہے۔

ہم ہندو نہ، مسلمان، دونوں ہی بنی شیطان
تنگ نہ ہندو پالیا، تنگ نہ مسلمان،

دعویٰ۔ ام رحیم کر، لڑے بے ایمان
ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان، ان دونوں کو غیریت کے شیطان نے

بہکا رکھا ہے۔ اسی لیے نہ ہندو کو راستہ ملتا ہے نہ مسلمان کو۔ یہ دونوں
رام اور رحیم کو دو سمجھ کر لڑتے ہیں۔ انہیں کسی کو ایک خدا پر ایمان
نہیں ہے۔
گر وہ گونہ سنگھ نے کہا ہے:-

کوہ بھو منڈیا سنیاسی، کوہ یوگی بھو،
کوہ برہم چاری، کوہ جتین مان بو،
ہندو ترک کوہ، رافضی امام شافعی،
مانس کی جات، سنی اگنی پشپان بو،
کرنا کریم سونی، رازق رحیم اوئی،
دوسروں نہ بھید کوئی بھول بھرم مان بو،
ایک ہی کی سیو سب ہی کو گڑ دیو ایک،
ایک ہی سروپ سب کی جوت جان بو،
دیر امتیت سولی پو جا او نماج اوئی،
مانس سنی ایک پی انیک کو بھرماد ہی،
دیوتا آدیو جچہ گندھرو ترک ہندو،
نیارے نیارے دین کے بھیس کو بھجاد ہی،
ایک من ایک کان ایک دھرم ایک بارن،
خاک باد آتش آو آب کو رلاوی

اللہ ابھید سوئی پُران ماو قرآن اوئی

ایک ہی سروپ ہی ایک ہی بناو ہی
 کوئی اپنے کو منڈیا کہتا ہی، کوئی سنیا سی، کوئی یوگی، کوئی برہم چاری
 اور کوئی جتی، کوئی ہندو، کوئی مسلمان، کوئی رافضی اور کوئی سُنی۔ یہ
 سب فرق جمعوتے ہیں۔ آدمی آدمی سب کی ایک ہی ذات ہی، سب برابر
 ہیں۔ سب کا ایک ہی خدا ہی۔ وہی سب کا کرتا (بنانے والا) ہی۔ وہی کریم
 (سب کا بھلا کرنے والا) ہی۔ وہی رازق (سب کو روزی دینے والا) ہی۔ وہی
 رحیم (سب پر دیا کرنے والا) ہی۔ کسی کا کوئی الگ خدا نہیں ہی۔ یہ سب
 فرق بھول اور دھوکا ہیں۔ سب کو اسی ایک خدا کی سیوا بندگی کرنی
 چاہیے۔ وہی سب کا گرد دیو ہی۔ سب آدمیوں کی ایک ہی سی
 شکل ہی۔ سب کے اندر ایک ہی اللہ کی جوت کام کر رہی ہی۔ جو مندر
 میں ہی وہی سجد میں ہی، جو پوجا ہی وہی نماز ہی۔ سب آدمی ایک ہیں۔
 ہم جو الگ الگ سمجھ بیٹھے ہیں یہ صرف ہمارا دہم ہی۔ دیوتا دیو، یکیش،
 گندھرب، ہندو، مسلمان سب صرف الگ الگ دیشوں کے
 الگ الگ ریت رواج کا نتیجہ ہیں۔ سب کی ایک ہی سی آنکھیں،
 ایک ہی سے کان، ایک ہی سا جسم، ایک ہی سی زبان سب کے
 جسم اسی مٹی ہوا، آگ اور پانی سے بنے ہیں۔ جو اللہ ہی وہی ابھید ہی
 جو پُران میں ہی وہی قرآن میں ہی۔ سب کا ایک ہی روپ اور ایک ہی

بنادی۔

اب تک ہم نے ان سنت مہاتماؤں کی بانی میں سے اس طرح کی چیزیں دی ہیں جن میں سب مذہبوں کی بنیادی ایکنائشور کا ایک ہونا اور سارے انسانی سماج کی مولیٰ مولیٰ مائے سمجھوں کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ خاص کر کبیر اور دادو نے 'جگہ جگہ الگ الگ مذہب والوں کی ایک ایک بڑائی کو بھی بڑے ہی جلتے ہوئے لفظوں میں دکھایا ہے۔ اب ہم اس طرح کی کچھ مثالیں نیچے دیتے ہیں۔ ہندوؤں کی چھو اچھوت کا ذکر کرتے ہوئے کبیر صاحب کہتے ہیں:-

پانڈے! بوجھ پیہ تم پانی	تا منڈ سسٹی سمانی
چہ مینا کے ٹھرنہ بیٹھے	منی جن سہس اٹھاسی
چھین کوئی جاؤ جہاں بھیجے	سوسب مری بھو مانی
پینگ پیک پیگبر گاڑے	بوجھ پیہ تم پانی
تیر ٹیا کے بھانڈے پانڈے!	رودھر نیر جس بھریا
چھہ چھہ گھریا بیانے	پو ماش سب مریا
نیا نیر نرک نہی آوے	دودھ کہاں تے آیا
ہاڑ جھر جھر گود گری گری	ٹیا ہی چھوت لگایا
سو لے پانڈے! جیون بیٹھے	ای سب من کے بھریا
وید کتیت چھانڈو ہو پانڈے!	ای سب تھرے کرما
کہہ میں کبیر! سنہ او پانڈے!	

اے پانڈے! تم آدمی کی ذات پوچھ کر اُس کے ہاتھ سے پانی پیتے ہو۔ جس مٹی کے گھر میں تم بیٹھے ہوے ہو اسی مٹی میں ساری مخلوق (سرشتی) کھج گئی ہے۔ اسی مٹی میں پھین کر ڈیا ڈو اور اٹھاسی ہزار مٹی مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ قدم قدم پر پیپر گرے ہوے ہیں۔ وہ سب بھی گل کر اسی مٹی میں مل گئے ہیں۔ اے پانڈے! اسی مٹی کے بنے ہوئے ایک برتن تم بھی ہو۔

یابھو بھی تم دوسرے آدمی کی جات پوچھ کر اُس کے ہاتھ سے پانی پیتے ہو۔ جس مٹی کا تم پانی پیتے ہو اس کے اندر ان گنت بچے کچھ اور گھڑیاں بیا رہتے ہیں۔ ان سب کا خون اور پانی اسی میں ملتا رہتا ہے۔ دنیا بھر کا نرک بہہ بہہ کر مٹی میں آئی۔ آدمی اور جانور سب اُسی میں مٹتے رہتے ہیں جس دودھ کو لے کر تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو وہ کہاں سے آئی؟ بڈیاں جھر جھر کر اور گوشت گل گل کر انھیں ہے دودھ بننا ہی اور تم مٹی کو چھوت لگاتے ہو۔ اے پانڈے! وید اور شاستروں کے حوالے دینا چھوڑ دو یہ سب تمہارے مَن کی گھڑنت ہیں کبیر کہتے ہیں: اے پانڈے! یہ سب تمہاری مکر تو ت ہیں۔

آپ اپن پول جان نہ بھیدا
ای بہ رُوب کرین اس دھوا
پو جھو جائے مکتی کرن پانی
تم تے کہو کون ہی نیچا
او جیکے گرب نہ ہوئی بھلائی
سو کس گرب میں سکے سہاری

پنڈت بھولے پڑھ گئی ویدا
سندھیائرن اور کھٹ کرنا
گاسیری جگ جاد پڑھائی
اور کے چھیست ہو سینچا
ای گن گرب کرو ادھکائی
جاسونام ہی گرب پڑہاری

کل مرچا دکھوے کے کھوجنی پیر زبان،
 ایکڑ بیج نساے کے بھٹے پیر ہی تھان
 اسے پندت! تم دید پڑھ پڑھا کر بھی بھول گئے۔ تم نے اپنے آپ کو پہچانا،
 سندھیا ترین اور طرح طرح کے کرم کا مذم کرے ہو، گا سڑی بھی جیتے جائے ہو،
 یہی کرتے کرتے تمہیں جگ بیت گئے، پر اس سب کے کرنے سے تمہیں کتنی
 (نجات) نہیں ملی۔ کیوں کہ دوسرے آدمی کے چھو جانے سے تم اپنے اوپر پاک ہونے کے
 لیے پانی پھرتے ہو۔ تاؤ تم سے زیادہ بیج اور کون ہو سکتا ہی جو آدمی کے چھو نے سے
 پرہیز کرتے ہو؟ تم اپنے کو ادنیٰ سمجھتے ہو اور اس کا تمہیں گھمنڈ ہی اس سے کھلا
 بھلا نہیں ہو سکتا۔ جس ایشور کا نام گرب پرہاری (گھمنڈ کو فور کرنے والا) وہ تھا
 اس جوئے گھمنڈ کو کیسے رہ سکتا ہی؟ موش (نجات) اسی کو مل سکتی ہی جو جات
 پات خاندان اور ادنیٰ بیج کے سب گھمنڈوں کو اسی طرح اپنے اندر سے نساؤ
 جس طرح بیج اپنے آپ کو مٹی میں ملا کر ختم کر دیتا ہی۔ تب ہی اس میں مٹی
 کا انگوٹھا بھوٹ سکتا ہی۔

خود مانس کھانے والے اور دوسرے سے پرہیز کرنے والے براہمنوں سے
 کبیر صاحب کہتے ہیں :-

پندت اچرج اک بڑ ہوئی	اک مرے بچھو سوئی
ایک مرے موولے ان نہیں کھائی	تو گنئی کاندھ جنیو
کری سان دیون کی پوجا	اب کھٹ کرم بنیو
ہنڈیا ہاڑ ہاڑ حقیر یا نکمہ	

دھرم کرتے جہاں جو بدھ تھا | اگر تم کڑی مورتے بھائی
 جو تہرا کو براہمن کیلئے | کا کو کیلئے قصائی
 کہہ ہیں کبیر سنو ہو سنو! | بھرم بھولی دنیائی
 اپرم پار پار پر ہو تم | یا گتی برے پائی

اے ہندو! مجھے برا اچھ ہو رہا ہے کہ جب کوئی گھر کیا مکے کا آدمی مر جاتا
 ہے تب تم ناپاکی مان کر کھانا نہیں کھاتے اور بکرا مارا ہوائے کر اس کی رسوائی
 پکاتے ہو اور پھر بنا کر لوچا کر کے کندھے پر جینو ڈال کر کھانے بیٹھتے ہو۔ تمہاری ہڈیا
 میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں اور سامنے تھالی میں بھی مڑے کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کہو یہ
 کیسا دھرم کرم ہے؟ جہاں تم دھرم کی بات کرتے ہو وہیں دوسرے کی جان لیتے
 ہو۔ اے بھائی! یہ ٹھیک کام نہیں ہے۔ اگر تمہیں براہمن کہا جاوے تو قصائی
 کس کو کہا جاوے؟ کبیر کہتے ہیں۔ اے سنو! سنو یہ سب دنیا دھوکے میں پڑی
 ہوئی ہے۔ اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی پرانا سب کچھ
 گھٹ گھٹ میں موجود ہے۔

ہندو اور مسلمان دونوں اپنے اپنے دھرموں کے بہانے سے زبان کے
 سوا دیں پڑے ہوئے ہیں، اسے بیان کرتے ہوئے کبیر صاحب کہتے ہیں:-

سنو! راہ دونو ہم دیٹھا | ہندو ترک ہٹا نہیں مائیں
 ہواد سمجھنی کو میٹھا | ہندو برت اکا دی سادھیں
 دووہ سنکھا راہیتی | ان کو تیاگیں من کو نہ ٹھکیں
 پازن کریں سگو تئی |

ترک روجا غناج گجاریں بسمل بانگ مہکاریں،
 ان کوں بھست کہاں ہوئی سا بچھے مرگی تاریں،
 ہند کی دیا مہر ترکن کی دونوں گھٹ سوں تیاگی
 دے حلال دے جھکامیں آگ دونوں گھر لاگی
 ہندو ترک کی ایک راہ ہی ست گرد راہی بتائی،
 کہہ ہیں کبیر منہو ہو سنتوا رام نہ کموں خدائی
 اے سنتوا ہم نے ان دونوں راستوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہی ہندو
 اور مسلمان دونوں اپنی اپنی ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں زبان کے سوا
 پھنسنے ہوئے ہیں۔ ہندو ایکادشی کا برت کرتے ہیں اور اپنے سب سکول کو ساتھ
 بٹھا کر دودھ اور سنگھار لاتے ہیں انج سے پریر کرتے ہیں پر اپنے من کو مزید اچھروں
 سے نہیں روکتے۔ مسلمان روزہ رکھتے ہیں شام کو نماز پڑھتے ہیں اذان دیتے ہیں
 اور اسی شام کو زبان کے سوا دے لیے مرغی مارتے ہیں۔ بیہشت میں جانے کا یہ راستہ
 نہیں ہی ہندوؤں نے اپنے دل سے دیا کو مٹا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے اندر سے مہر کو
 چھوڑ دیا۔ ایک حلال کھاتے ہیں تو دوسرے جھٹکا کھاتے ہیں چھوڑنے کی آگ
 دونوں گھروں میں لگی ہوئی ہے۔ بچے گردنے میں بتایا ہی کہ حقیقت میں ہندو اور مسلمان
 دونوں کے لیے راستہ ایک ہی ہے کبیر کہتے ہیں۔ اے سنتوا! منوارام اور خدایں
 فرق نہیں ہے پر ہندو اور مسلمان دونوں اس کے راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں۔
 رہوئے تم ہی گردوں کی حالت بیان کرتے ہوئے کبیر صاحب کہتے ہیں:-
 منہتہ ا دیکھت جگت بورانا،

جھوٹے جگ پتیا نا	سانچ کہوں تو مارن دھاویں
پرات کرہیں استنا	نمی دیکھا دھرمی دیکھا
ان منہ کھنڈو نہ گیسانا	آتم ماری پکھا نہیں پوچھیں
پڑھیں کتیب قرانا	بھوتک دیکھا پیر اولیا
ان منہ اہی جو گیسانا	کرمی تدبیر بتاویں
من منہ بہت گسنا	آسن مار دسبھ دھرمیچے
تیرہ گرب بھلانا	پیترا پتھر پوجن مانگے
چھاپ تلک انمانا	مالا پھریں ٹوٹی پھریں
آتم کھنڈ نہ جانا	ساکھی شبدے گاوت بھولے
ترک کہیں رحمانا	ہندو کہیں موہی رام پیارا
مزم کا ہو نہیں جانا	آپس منہ دوؤ لڑ لڑ موئے
مہما کے آجھانا	گھر گھر منتر دیت پھرت ہیں
انت کال پچھتانا	گرد بہت سیس سب بوڑے
ای سب بھرم بھلانا	کہہ ہیں کبیر سنو ہو سنو
سچے سچے سمانا	کیستی کہوں کہا نہیں مانیں

ہنیں اکاج سے راجی	کاجی سو جو کاج بناوے
سو کاجی نہیں پا جی	جو اکاج کی بات چلاوے
جو جانے پر پیر	کبیر سوئی پیر ہی

جو پر پیر نہ جانتی سو کافر سبے پیر
 اے سنتو! دیکھتے دیکھتے دنیا پاگل ہو رہی ہے۔ سچی بات کہو تو مارنے کو دوڑتے
 ہیں، مچھوٹ میں سب کو یقین ہے۔ بہت سے نبی اور دھرمی دیکھے۔ صبح اٹھ کر نہاتے
 ہیں، زندہ جانور کو مار کر کھا جاتے ہیں، اور پتھر کے دیوتا کی پوجا کرتے ہیں۔ ان لوگوں
 کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سے پیر اور اولیاء دیکھے جو قرآن پڑھتے ہیں
 یہ اپنے مریدوں کو کیا تدبیر بتائیں گے۔ انھیں خود کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس طرح
 کے جموں نے گرد آسن لگا کر دھونگ کے ساتھ میٹھ جاتے ہیں۔ دل میں اپنے
 کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ پتیل اور پتھر کی مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ تیرتھوں کے ٹھنڈ
 میں بھولے ہوئے ہیں۔ بال پینتے ہیں، ٹوپی پینتے ہیں، بڑے بڑے تلک لگاتے
 ہیں۔ ساکھی شہد لگاتے ہیں، پیرا پتھیں اپنے اندر کی خبر نہیں ہے۔ ہند دہکتے
 ہیں، بار اخذ آرام ہے۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارا خدا رحمن ہے۔ دونوں آپس میں لڑکر
 مرے جاتے ہیں۔ اہلیت کی کسی کو خبر نہیں ہے۔ اپنے بڑپن کے ٹھنڈ میں ٹھہر
 چیلے سوڈتے اور ستر دیتے پھرتے ہیں۔ گردا دھیلے یہ دونوں دوس گے۔ آخر میں دونوں
 کو پھینا مارے گا، کبیر کہتے ہیں، اے سنتو! یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں۔ کہاں تک کہا
 جاوے، لوگ کہنا نہیں مانتے۔ وہ ایشور باب کے اندر اور سب میں ایک برابر ہو جو
 ہے۔ اصلی قاضی وہ ہے جو دوسروں کا کام سنواری اور جو کسی بڑے کام سے راضی نہ ہو۔
 اور جو کوئی بڑا کام کرنے کو کہے، اُسے قاضی نہیں پاجی کہنا چاہیئے۔ اے کبیر، سچا پیر
 وہی ہے جو دوسروں کی پریشانی تکلیف کو سمجھے۔ جو دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھے
 وہ پیر نہیں، کافر اور پتہ پیر ہے۔

مندر اور مسجد کے محلّے کے بارے میں دادو نے کہا ہے :-

آپ چنانچے دیہات میں کا کر ہی جتن
برنگہ بر میر کیا سو بھانے جو رتن
سیت سنواری مانسوں پس کوں کے سلم
عین آپ پیدا کیا سو بھانے سولمان
یہ سیت یہ دیہات ست گرو دیا دکھائی
بھیت سبوا بندگی باہر کا ہے جانی
خود جوڑی دل ہی بھیت گسل جا اسام
اچو ساج الہ کے آگے تہاں ہاج کجرام
آپ الیکھ الہی آگے سجدہ کرے سلام
کایا سیت کرتی جاتی من ہی ملا ہم

جس مندر کو نہدواپنے ہاتھوں سے چنتے ہیں اُس کی تو بڑی دیکھ رکھ کرتے ہیں
پر آدمی یا جانور کا جسم جو خود ایشور کا بنایا ہوا مندر ہی اُسے توڑ ڈالتے ہیں یعنی مار ڈالتے
ہیں۔ اسی طرح مسلمان آدمی کی بنائی ہوئی مسجد کی تو غرت کرتے ہیں اور خود خدا
کی بنائی ہوئی عمارت (یعنی کسی بھی جاندار کے جسم) کو دھکا دیتے ہیں۔ سچے گرو نے
ہمیں دکھادیا کہ آدمی کا یہ جسم ہی مسجد ہی اور یہی مندر ہی۔ اسی کے اندر بیٹھ کر ہم اللہ
کی سیوا بندگی کر سکتے ہیں، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اندر ہی ایشور
کے وجود کا حوض بھرا ہوا ہے۔ اس میں ہم اچھی طرح نہا سکتے ہیں اور وضو کر کے وہیں کہ
اللہ کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم ہی مسجد ہے۔ ہمارے پانچوں حواس اندر ہی
جماعت (ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والے) ہیں۔ ہمارا اپنا من ہی ملا اور امام ہے۔ اس
امام کو سامنے کر کے ہمیں اسی الیکھ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے اور اسی کو
سلام کرنا چاہیے۔

سو جی پوجا کا ذکر کرتے ہوئے دادو نے کیا ہے :-
مورت گڑھی پکھان کی۔ کی یا برجن ہار۔ دادو ساج جو بھی نہیں دیوں وہاں ہار

اتھما ہیں رام ہے۔ پوجا تا کی ہوئی سیوانندین آرتی۔ سادھ کر میں سب کوئی
 ماہیں نرغین دیو ہے۔ ماہیں سیوا ہوئی ماہیں اناہیں آرتی۔ دادو سیوک سوئی
 پتھر کی مورت بنا کر لوگ اسے ایشور ماننے لگتے ہیں۔ اسے دادو انا لوگوں
 کو سچا ایشور دکھائی نہیں دیتا، اسی لئے دنیا دیوب رہی ہے۔ رام اپنی آتما کے اندر ہی موجود
 ہیں وہیں ان کی پوجا کرنی چاہیے۔ سچے بھگت اپنے اندر رام کی ہی سیوانندگی کرتے
 ہیں۔ اسے دادو انا سیوک وہی ہے جو اپنے اندر کے نرغین دیوک آرتی کرتے ہیں۔
 اوپر کے ریت رواجوں کو چاہوں پر دادو نے کہا ہے۔

دادو باندھے دیدہ دھرم کم ارجھانی مر جاداماہیں رہے۔ سمرن کیا نہ جانی
 اس کل کے تے ہوئے گئے ہندو مسلمان دادو ساچی بندگی جھوٹا سب ابھمان
 بو بھی اپنا پنڈ گری۔ ہر جن ماہیں لیکھ پنڈت اپنا پران لکھ۔ دادو کتھ ہو ایکھ
 کایا کیتب یوئے۔ لکھ راکھوں جن سنوال ملا یوئے۔ ستر تہا ہے سُبھان
 اسے دادو لوگوں کو یہ شاستروں کے ریت رواجوں نے جکر رکھا ہے۔ اسی
 سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اوپر کے ریت رواجوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔

اسی لیے اس مالک کا سچا سمرن یعنی اس کی دل سے یاد نہیں کراتے۔ اس کل کتب
 میں کتے ہی ہندو اور مسلمان ہو گئے۔ اسے دادو انا ایشور کی بندگی ہی سچی ہے باقی
 سب ٹھنڈ جھوٹا ہے جسے جسمی کو کتاب بنانا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر ایشور کا
 نام لکھا ہوا موجود ہے۔ اپنی چار بجی کو پنڈت ماننا چاہیے اور اسی پنڈت سے اس ایکھ
 ایشور کا نام لے کر جس کی کتاب میں پڑھا چاہیے۔ اسی کتاب میں رحمن لکھ کر ایسے من
 کو ملے تاکہ اس سچائی کو ایشور کے سامنے دیا جا سکے۔

داؤد پاتی پریم کی، برلا پانچے کوئے وید پُران پستک پڑھے، پریم پنا کا ہوئے
اسی کا مطلب صاف ہے۔

اوپری ریت رواج کو فضول بتاتے ہوئے داؤد نے کہا ہے:-

سانچا رام نہ جانے بسے سب جھوٹا کھانے سے
جھوٹے دیوا جھوٹی سیوا جھوٹا کرے پھارا
جھوٹا مالک کرے سب پرانی جھوٹا بھول گائے
جھوٹے سچا جھوٹے سترہ جھوٹی کتھا سناے
تھوڑا جگم گل تھل میں گھٹ گھٹ تیج مانا
لوگ سچے رام کو نہیں پہناتے سب جھوٹی باتیں کرتے ہیں جھوٹے دیوتا، جھوٹی سوا
جھوٹا پھیلاؤ جھوٹی پوجا جھوٹا چڑھاؤ جھوٹا پوجنے والا جھوٹا کھانا اور جھوٹا موٹ کا بھوک
جھوٹا پردا جھوٹا حال سچا جھوٹا کہنے والا جھوٹا سننے والا اور جھوٹی کتھا کل جگ
کے آدمی ان سب جھوٹی چیزوں کو ماننے ہیں اور جھوٹی باتوں میں لوگوں کا یقین جاتے
ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جاندار اور بے جان سب کے اندر جل اور تھل سب میں سب کے
گھٹ کے اندر اسی ایک ایشور کا تیج (نور) سما یا ہوا ہے۔ اسے داؤد اچھب کی آتما دل
کے اندر رہنے والا ہی وہی ہمارا رام ہی وہی ایک ہمیشہ سے ہی اور ہمیشہ رہے گا۔

اصلی دین یا دھرم کیا ہے؟ اسے بیان کرتے ہوئے داؤد نے کہا ہے:-

سوی ساوہ سوئی۔ گو بند گن گاؤے رام بھیجے وشیاجے۔ آپا نہ جیساوے
تیسا مکھ بولے نہیں پرند یا تاہیں اوگن جھاری گن گوی۔ من ہریہ ماہیں
زیریری سب آتما۔ پر اتھم جیساوی مسکھ دانی سمٹا گئی۔ آپا نہیں آئی

دنیا کے سب ذیلیا کی ہیں

آپا پر انشر نہیں۔ بزل پنج سارا ست یاد ہی سا چا کچے، بے لین بچارا
نہ ہونے کا نیارا رہے۔ کاہولیت نہ ہوئی داد و سب سنسار میں، ایسا جن کوئی
وہی ہوگت سب سے اچھا ہی جو اس ایک ایثار کے گن گادے اسی کا بھیجے
اپنے نفس پر قابو رکھے، کسی سے قصد نہ کرے، منہ سے جھوٹ نہ بولے، کبھی دوسرے
کی برائی نہ کرے، برے کاموں سے بچے، نیک کام کرے، جس کا دل خدا کے
قدروں میں لگا رہے، جو کسی کے ساتھ دشمنی نہ کرے، دوسروں کو اپنی ہی طرح سمجھے،
سب کو سکھانے کا دے، سب کو برابر سمجھے، اپنی خودی کو بیچ میں نہ لادے۔ اپنے اور
پرے کا کوئی فرق نہ کرے، سب میں ایک ہی پاک پردہ لگا کر دیکھے، ہمیشہ سچ
بولے، اپنے اندر ہی دوبارہ ہے، نذر ہو کر خدا کی بندگی کرے، کسی سے مودہ لگاؤ نہ
رکھے۔ اسے داد و اس سارے سنسار میں ایسے آدمی بہت ہی کم ہیں۔

(۴۷)

دنیا میں ہزاروں برس سے دھو دھو گھٹن گھٹن کی آوازیں مٹھ رہی ہیں۔
یعنی یہ کہ اس دھو دھو اس زمین کے سب بننے والے ایک چھوٹا سا کٹمب ایک
خاندان ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا ہی کہ کوئی نہ سب ایسا نہیں جس نے اپنے ماننے والوں
کے سامنے یہ قصد یہ لکھش نہ رکھا ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کوئی سنت یا مہاتما
صوفی یا فقیر ایسا نہیں ہوا جس کے دل کی سب سے بڑی امنگ یہ نہ تھی ہو کہ انسانی
دنیا کے سچ میں جو طواریں آدمی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی رہ گئی ہیں
اور جو انھیں ایک ہی بننے والے ہیں، وہ کسی طرح ٹوٹ جائیں۔ قدرت کا جھکاؤ
بھی اسی طرف ہی۔ وہ بھی انسانی سچ کو اسی طرف لیے جا رہی ہے۔ وہیں پر آجکاؤ۔

سمانی واکوٹہ سمانا - ہر دہائی وہ ، سمانم است و و منو ،
 یخا وہ سوسہا ستی ، سمانی پریا ، و و ان بھا گہ ،
 سمانے یوک بڑے بڑے ، و و ، یچم ، سینچو ، گنسہم ، ی ریش ،
 ارا نام و امشہ ، شم کچھ دھوم ، شم وود دھوم ، شم وودنا لشی جاثام ،
 تم سب کی غرض ایک ہو : سب کے حق ملے ہوئے ہوں ! اسی میں سب
 کا بھلا ہے ۔ تم سب مل کر کام کرو ، مل کر کھاؤ پیو ۔ ایسور نے تم سب کو ایک ہی
 بڑے کام میں لگا رکھا ہے ۔ آتما کی آگ تمہیں اسی طرح ایک طرف لے جا رہی ہے
 جس طرح پیتے کے سب آ رہے ہیں کو ایک ہی طرف چلاتے رہتے ہیں ۔ تم سب
 مل کر جلد ، ایک آواز سے بولو : سب کے دماغ ایک طرح کام کریں اور ایک
 سچائی کو سمجھیں ۔

جس دنیا کی تصویر اس دیدنتر میں کھینچی گئی ہے اسی دنیا کے آنے کی نوید
 یعنی خوشخبری ہر مذہب میں دیتا رہا ہے اور ہر مذہب نے دنیا کو ایسا ہی بنانے
 کی کوشش کی ہے ۔
 جیسے دنیا کے سب ملکوں اور ب زمانوں کے رسولوں کو سامنے رکھ کر

قرآن کہتا ہے کہ ۔

اے رسول ! سچ مج تمہاری یہ سب الگ الگ امتیں (مذہب یا فرقے)
 ایک ہی امت ہیں اور میں تم سب کا رب ہوں ۔ تو تم مجھ سے ڈرتے رہو ۔
 لیکن لوگوں نے اپنے دین کے آپس میں کھٹے کھٹے کر ڈالے اور ہر گروہ
 پاس جو کچھ ہے وہ آپس میں پھولا ہوا ہے ، مومنون : ۵۱ - ۵۴ - انجیل میں لکھا ہے ۔

کہ ”تم سب کے داغ مل کر چلیں۔ سب کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہو۔ سب بھائی بھائی کی طرح ایک دوسرے سے پیار کریں۔ سب کے دل میں دیا ہو۔ سب میں دیتا ہو۔ کوئی بُرائی کا بدلہ برائی سے نہ دے۔ نہ گالی کے بدلے گالی دے بلکہ اس کے خلاف سب ایک دوسرے کا بھلا چاہیں۔ سب کے دل ملے ہوں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں (گو رشتہوں کے نام خط)۔“

”ایشور آدمی آدمی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ کوئی کسی بھی قوم کا ہو۔ جو کوئی الٰہ سے ڈرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے ایشور اسے اپنا ہے“ (رسولوں کے اعمال) ”نہ کوئی یہودی ہے نہ کوئی یونانی۔ نہ کوئی غلام ہے نہ کوئی آزاد۔ نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت۔ عیسائی مسیح کے لئے تم سب ایک ہو“ (گلیتوں کے نام خط)۔

چین کے مہاتما گنگ فو تزے کا کہنا ہے کہ ”اپنے سب بڑوسیوں کے ساتھ میل ملاپ سے رہنا سیکھو۔ سب بھائیوں کے ساتھ مل کر پریم سے رہو۔“ (شو گنگ)

مہاتما بھ نے کہا ہے کہ ”ادریہ سب چلتے پھرتے آدمی کیا ہیں؟ یہ سب ایک ہی جسم کے حصے ہاتھ پیر ہیں۔ اس لیے ہر حصے کو ہر دوسرے حصے کی فکر کرنی چاہیے۔“

نہرو دھرم کا مشورہ پیش ہے:-

ایم رنجہ پردیت گنگا لکھو چیت سام
 اُداریہ چرنا ناتا دتو دیشو گنگا
 ”یہ میرا اپنا ہے اور یہ غیر مجھ کا۔ اس طرح کی گنتی وہ لوگ کرتے ہیں جو چھوٹے
 دل کے ہیں لیکن جو لوگ بڑے دل کے ہیں وہ اس زمین کے سب رہنے والوں کو
 اپنا ہی کہتے ہیں (خانہ ان سمجھتے ہیں)۔“

غرض یہ کہ مذہبی کتابوں میں اس طرح کی تعلیم بھری پڑی ہے۔ پھر بھی انسانی دنیا اپنی اس منزل سے ابھی دور دکھائی دیتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے دو ہی سبب ہیں؛ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ اس سچائی کو سمجھ نہیں پاتے۔ دوسرے یہ کہ جو لوگ سمجھ لیتے ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ منزل تک پہنچنے میں دیر لگنے کی ذمہ داری اُن پر نہیں ہے جو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کی ساری ذمہ داری اُن لوگوں پر ہے جو سمجھتے ہیں اور پھر بھی اُس پر عمل نہیں کرتے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا میں انقلاب کرنے والی دنیا کو بدلنے یا اُسے سدھانے والی سب سے بڑی طاقت عمل ہے۔ ہماری باتوں، ہمارے ابدیشوں، اور ہماری لفظی بحثوں سے ہمارے کاموں کا دوسروں پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ گیتا اور قرآن اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھنے سے ہماری غرض لوگوں کو صرف ایک طرح کا داعی بھجوں کرانا نہیں ہے بلکہ ہماری غرض یہ ہے کہ اس سے ہم میں عمل کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں پاک کتابیں عمل کی نگاہ سے پڑھی جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے ایشور خدا ہم میں وہ طاقت پیدا کر دے کہ ہم اپنے الگ الگ مذہب، اپنی قوم، اپنے ملک، اپنے گاؤں، اپنے خاندان کے اُن الگ الگ اور خود غرضی بھرے شکنوں کو چکنا چور کر دیں جو ہمیں ایک دوسرے سے توڑ توڑ کر الگ کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ ہمارا صرف اتنا محسوس کر لینا یا سمجھ جانا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بنی اور سماجی دونوں طرح کی زندگی میں سے وہ سب باتیں ملا دیں جو ہمیں آدمی آدمی میں فرق کرنے پر مجبور کرتی ہیں، چاہے

وہ باتیں ریت و رواج کی صورت میں ہوں اور چاہے قانونی اور مذہبی پابندی
(بندھن) ہوں۔

ہمیں کسی نئے مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مانو دھرم، وہ انسانیت
کا مذہب جس پر سارے دھرموں اور مذہبوں کی بنیادیں قائم ہیں ہمارے لئے
کافی ہے۔ اب ہم ضرورت پر ایک نئے سماج، نئی کلچر کی جس میں میری اور
تیری اس گروہ کی یا اُس گروہ کی نہیں، بلکہ انسانیت کی روح پھینکی ہوئی ہو
جس کے بین بہن اور ریت رواجوں میں برادری کو برابر کی جگہ دی جائے۔
اور جس کے قاعدے قانون ہماری دل بندیوں اور ہماری پھیوٹ کو بکاؤ اور

اسٹ بنادینے کا سادھن نہ بنیں۔ ہمیں اس طرح کے جیون کی ضرورت ہے
جس کی عمارت آپس کی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کی گہری اور مضبوط
بنیادوں پر کھڑی ہو۔ ہمیں اُس مذہبی سانچے کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک
برادری، ایک قوم، ایک خاندان کے جیتے جاگتے سانچے میں ڈھال دے ہمارا
یہ بنادھرم، ہماری یہ نئی ملت آج کل کے مذہبوں کی طرح ایک دوسرے سے
غیریت اور نفرت کرنے اور گھن برتنے کا مذہب نہ ہو۔ ہم سب کا خدا الشور
اس کھلی لائبریری کو، اس ادھرم کو ہمارے دلوں اور ہمارے کاموں سے ہمیشہ
کے لئے نکال دے۔ ہمارا مذہب انسانیت کا مذہب، محبت کا مذہب،
تیاگ یعنی ایثار کا مذہب، عشق کا مذہب، پریم کا مذہب ہو ایسی وہ سچا مذہب
ہی جسے دنیا کے سب اوماروں اور نبیوں، سنتوں، دلیوں، سادھوؤں اور
فیروں نے جھپٹی مذہب، سجادھرم، مانو دھرم یا الدین بتلایا ہے۔

ہم ایشور سے راز تھنا کرتے ہیں کہ گیتا اور قرآن اپنے پڑھنے والوں میں وہ صاف سمجھ، وہ محنت اور وہ طاقت پیدا کر دے جس سے وہ ان پاک کتابوں کی سچی تعلیم پر عمل کر سکیں۔ یعنی آج کل کی ہمیں ریا د کرنے والی رواجی اور سماجی جکڑ بھدیوں کو توڑ کر اپنے کو آزاد کر سکیں اور نئے سرے سے ایک نئی بلی زندگی، ملی جلی کلچر اور سچے مانو ڈھرم (مذہب انسانیت) کے سانچے میں اپنے کو ڈھال کر اس ملک میں پھر ایک بار پریم کے سوتے بھا سکیں۔ اس کے سوا ہمارے لیے انسانی قوم کی سیوا یا اپنی نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے!

گیت

جن کتابوں کو ہندو اپنی دھرم کی کتابیں مانتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں
 نہیں تو سیکڑوں آسانی سے گنائی جاسکتی ہے۔ دنیا میں جسے ”دھرم“ چل رہے ہیں ان
 میں شاید ہی کسی دوسرے دھرم کی اتنی کتابیں ہوں۔ یہ بات قدرتی بھی ہے۔ یوں تو
 دنیا کے سب دھرم ایک دوسرے سے ملتے جلتے آتے ہیں سب ایک ہی سنان
 برم پر اسے حقے یعنی ایک پرانے سلسلے کی لڑیاں یا ایک ہی پرانے بڑے پیر کی چاروں
 طرف پھیلی ہوئی ڈالیوں کے الگ الگ پھول ہیں، پھر بھی جہاں تک الگ
 الگ دھرموں، مذہبوں کے الگ الگ سلسلوں کا سوال ہے ہندو دھرم کا سلسلہ
 دنیا میں شاید سب سے پرانا ہی۔ یہودی دھرم کا سلسلہ اس کے بہت بعد کا ہے۔
 چینی دھرم برم پر بھی جہاں تک معلوم ہو اس سے زیادہ پرانی نہیں اس کے
 علاوہ آج دو دھلی ہزار سال پہلے چین کے دھرم نے جس زور کا پلٹا کھایا ہندو دھرم
 نے دیا کبھی نہیں کھایا۔ بالوں نہنا چاہیے کہ کھاتے کھاتے رہ گیا۔
 آدمی کا اتہاس یعنی انسانی قوم کی تاریخ ہندوستان اور چین سے کس زیادہ
 پرانی ہے۔ ہندوستان اور چین کی پرانی تہذیبوں (سہیادوں) سے ہزاروں سال

پہلے ادب بھی بڑی بڑی نامور قومیں ہو چکی ہیں اور ترقی کی چوٹی تک پہنچ چکی ہیں۔ جبکہ
 فحش اور بے تحاشے اتھاس سے صاف پرچلتا ہو کہ ایک طرف ایران کے پہاڑوں
 سے لے کر عرب، مالگ اور ہندوستان تک اور دوسری طرف افریقہ کی میں ندی کے
 کنارے کنارے بہت بڑے بڑے ممالکوں سے کم دو بہت بڑی قومیں جنم لے کر
 ہندوستان اور چین سے کہیں پہلے ہزاروں برس تک آدمی کو زندگی کا راستہ دکھا
 چکی تھیں۔ پر اب ان کی صرف زمین میں بڑی ہوئی جڑیں یا سوکھی ہوئی شاخیں
 ہی کہیں کہیں دھونڈھنے سے ملتی ہیں۔ قسمت کے الجھوک اور آل چکر میں
 ٹھیک وقت پر اپنا رہا سہا خون بعد میں آنے والی قوموں کو دے کر اور اپنے
 سرے گھلے ہار مانس سے اُن کے لئے کھا دیتا کر کے دے تو میں اور اُن کی شاندار
 تہذیبیں دنیا سے مٹ گئیں۔ جس طرح اس دنیا کا بنانے والا بے انت ہی اسی
 طرح اس کی بنائی ہوئی دنیا بھی بے انت ہی ہے۔ ہمیں ادھر یا ادھر اس دنیا کا اور
 یا چھوڑ دیکھنے کا حوصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری چھوٹی سی سمجھ کے لئے دنیا گھو
 بسی ہے۔ لیکن اتنی باتیں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جو کتابیں آج ملتی ہیں
 ان میں رگ وید سب سے پرانی کتاب ہے اور دنیا کے پیچھے ہوئے مذہبی سلسلوں میں
 ہندو سلسلہ سب سے پرانا ہے۔ رگ وید کی آج کل کی دس ہزار پانچ سو اسی
 رچاؤں (آیتوں) میں کتنی شروع کی ہیں اور کون سی کب کب شامل کی گئیں
 اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل کے تمام دھرموں اور
 ان کی کتابوں کو مٹا کر دیکھنے سے اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ سب
 دھرموں کا اصل نکاس ایک ہی ایشورینی اللہ سے ہے۔ سب دھرم پٹشکوں کی

اصلی ماں جسے قرآن میں اُمّ الکتاب کہا گیا اسی ایثار کے پاس ہے۔ ساتھ ہی ان سب دھرموں کے زیادہ تر ریم رو اچوں نام روپوں اور شہدوں تک کا خاص رنگ دید اور خاص کر اس کی شروع کی رچاؤں سے ہے۔ اسی لیے بہت سے یورپ کے دودانوں نے رنگ دید کو سب دھرموں کی ماں (مد آت آل ریلیجنس) کہا ہے۔

نہند دھرم کی کتابوں میں دیدوں کا اور خاص کر رنگ دید کا سب سے زیادہ مان ہے۔ لیکن دید اتنی بڑی چیز ہیں۔ اُن کی زباں اتنی پرانی اور غیبی اور ایک ایک منتر کے اتنے اتنے طرح سے ارتھ لگائے جاسکتے ہیں کہ بچے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دودانوں کے لیے بھی ہزاروں برس سے دید ایک جیسی رہے ہیں اور ہمیشہ پہلی ہی رہیں گے۔ دیدوں کا پتھر اپنشدوں کو مانا جاتا ہے جو بہت کر کے دیدوں کے ہی حصے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اپنشدوں یا خاص خاص بارہ اپنشدوں کو جن کے سب اصلی منتروں کو ملا کر دو فرموں کی ایک کتاب بھی نہیں بنتی بھلائی بُرائی نیکی بدی اور پاپ پتن کے اونچے سے اونچے اصولوں (مارل ایڈیل ازم) باریک سے باریک فلسفے یا دشمن (ٹرانسٹنڈنٹل میٹافزکس) برہمہ اور جیو ایشا اور روح کی گہری سے گہری تجزیوں (ڈب اسپیکوٹیو) اور گہرے ادھیاتم (معرفت) کی وجہ سے دنیا کی اونچی سے اونچی کتابوں میں ایک اونچی جگہ حاصل ہے۔ ہزاروں پڑھے لکھے ہندو اپنے ہیں جن سے اگر کسی بہت بڑے طوفان یا بھونچال کے وقت پوچھا جائے کہ تم اپنے سب گرتھوں میں سے کن خاص جملہ کو آگے کی دنیا کے لیے سب سے زیادہ

بچا کر رکھنا چاہتے ہو تو دے کہیں گے۔ ”اپنشد“ ہزاروں غیر ہندو دودوان بھی اس بات میں اُن کی رائے کو ٹھیک بتائیں گے۔

لیکن اپنشد بھی عام فہم نہیں ہیں۔ انھیں سمجھ سکتا یا ان کا رس لے سکتا ہر لوگ کو ہی ہدایہ اپنشدوں کے بعد ہندوؤں میں کسی ایک لُٹھک کا سب سے زیادہ مان ہے تو وہ شری مدھگوت گیتا کا۔ گیتا کی بھاشا اور اُس کے کہنے کا دھنگ اتنا آسان ہے کہ اس کے پڑھنے والوں کی گنتی بھی اپنشدوں کے پڑھنے پڑھانے والوں سے ہزاروں گنا ہے۔ گیتا اہمیتہ میں سب اپنشدوں کو ملا کر اُن کی برابری ایک گھائے کے ساتھ کی گئی ہے اور گیتا کو اُس گائے سے دوا بھادودھ اور ”سہان امرت“ کہا گیا ہے۔ مثال بہت درجے تک ٹھیک ہے۔ اسی اہمیتہ میں لکھا ہے کہ جس آدمی نے گیتا کو ”اچھی طرح یاد کر لیا“ اُسے پھر ”دوسرے شاستروں کے جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سچ یہ گیتا اپنے زمانے کے تمام ہندو شاستروں کا پتھر ہے۔ سنسکرت کتابوں میں جتنا گیتا کا پرچار ہے اتنا کسی دوسری کتاب کا نہیں ہے۔ پچھلے ہزاروں برس میں جتنی لیکائیں یا تفسیریں گیتا پر لکھی جا چکی ہیں اتنی ایک قرآن کو چھو کر شاید ہی دنیا کی کسی دوسری کتاب پر لکھی گئی ہوں۔ اس میں سنگ نہیں کم سے کم اپنے زمانے تک کی ہندوستانی پتھر کا گیتا سب سے بڑھا اور سب سے سُنَد چوٹی کا پھول ہے۔ بلکہ گیتا اُن انی گئی کتابوں میں سے ہے جو دیش اور کال کی چوہدی سے اوپر اُٹھ کر دنیا کے ہر ملک اور ہر زمانے کے لوگوں کی ایک برابر ہوئی ہیں جو سب کے لیے فائدے اور برکت کی خیریں ہیں اور جن کا سب کو ایک سا خضر یعنی ابھمان ہونا چاہیے۔ گیتا دنیا کی ان کتابوں میں سے

ایک ہی جو ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ آدمی کی خاص خاص کمنائیاں یعنی مشکلیں قریب قریب ہر دیش اور ہر زمانے میں ایک ہی سی رہی ہیں۔ ان مشکلوں یا سوالوں کے باہری روپ اور ان کے نام بدلتے رہے ہیں۔ کبھی کوئی سوال زیادہ سامنے رہا اور کبھی کوئی۔ لیکن ان کی اصلیت ہمیں بدلتی۔ ہر آدمی کی آتما کے اندر اور سارے انسانی سماج میں ہی سوار تھا اور پر مار تھا، خودی اور خدا کے بیچ لگا تار لڑائی جاری ہو۔ یہ لڑائی نئے نئے روپ بدلتی رہتی ہے۔ خودی چھوٹی چھوٹی خود غرضیوں کی شکل میں۔ آدمی کی انگوں پر پردہ ڈال کر، اسے اپنے اور راکے کا فرق سکھا کر خود اپنی اصلی اور حقا بھلائی کی طرف سے اسے اندھا کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب خاص خاص مذہبی کتابیں انسانی قوم کے لئے بچے پھیشوں اور بچی نصیحتوں کا ایک سرخسہ ہیں جو کبھی سوکھ نہیں سکتا۔

مہابھارت کے بھیشم پر د کے پچیسویں ادھیائے (باب ۱۷) سے بالیسویں ادھیائے تک کا نام گیتا ہے۔ ان ۱۸ ادھیائوں میں وہ بات چیت لکھی ہے جو مہابھارت کی لڑائی کے شروع میں سری کرشن اور ارجن میں ہوئی تھی۔ لڑائی کے دسویں دن سنبھنے نے یہ بات چیت دھرت راشترا کو سنائی تھی۔ سنبھنے کہتا ہے کہ ”میں نے یہ بات چیت بیاس کی کرپا سے خود یوگیشور کرشن کے منہ سے سنی تھی“ (۱۰-۵) بھیشم پر د کے دوسرے ادھیائے میں لکھا ہے کہ بیاس نے سنبھنے کو وہ ”دویہ مدیشی“ (دوہائی آنکھ دے دی تھی جس سے وہ دور بیٹھا ہوا لڑائی کا سب حال دیکھتا اور مستار ہا۔ بہت سے میکا کرنے والوں

نے یہ شک ظاہر کیا ہے کہ ٹھیک لڑائی کے میدان میں جب دونوں فوجیں تیار
 کھڑی تھیں، اس طرح کے کٹھن مخالفوں پر شری کرشن اور ارجن کا اشلوکوں
 میں اتنی لمبی بات چیت کرنا اور پھر سچے کا ان اشلوکوں کو کسی کرامات سے
 دور بیٹھے ہوئے سن کر یاد رکھنا ایک ان ہونی سی بات ہے اور ممکن نہیں
 ہے۔ یہ بحث یہاں تک چلی کہ گیتا کے سات سوا اشلوکوں میں سے ایک
 ٹیکاکر نے والے نے سو، دوسرے نے چھتیس، تیسرے نے انیسائیس
 اور چوتھے نے سات اصلی اشلوک کھوج نکالے۔ ان دو دونوں کی رائے
 ہے کہ ان اصلی اشلوکوں میں جو بات کہی گئی ہے وہی وہ اصلی بات ہے
 جو شری کرشن نے ارجن کو سمجھائی تھی اور بعد میں اُسے بڑھا کر اور اشلوکوں
 کی شکل دے کر بیاس نے سات سوا اشلوکوں کی گیتا تیار کر دی۔ اسی شکل
 کو حل کرنے کے لیے کئی دو دو ان گیتا کے اندر کے لڑائی کے بیان کو صرف
 ایک انکار (تشبیہ یا ~~معادہ~~ منسلک) مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ
 سب آدمی کے آتما کے اندر ہونے والی نیکی اور بدی کی لڑائی کا ہی
 بیان ہے۔ اس بارے میں لوک بانیہ بال گنگادھر تلک کی یہ رائے
 ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ کہ پرتوجن کو گرنہ کا ہی رہسیدہ (راز) پانتا ہے۔
 ان کے لیے اس بیزگ پر یکشا (باہری اشلوک) کے جھگڑے میں پڑنا
 (ناوشک) غیر ضروری ہے۔ (گیتا رہسیدہ دتے پردیش) مہا بھارت
 کی لڑائی کسی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس میں لڑائی سے پہلے شری کرشن اور
 ارجن نے اس طرح کی بات چیت کی ہو یا نہ کی ہو، سچے کو اندر کی آنکھ ملی ہو یا

نہ ملی ہو یہ ظاہر ہے کہ گیتا کے اشوک نہ شری کرشن اور ارجن کے بنائے ہوئے
 ہیں اور نہ سنجے کے، یہ اشوک بیاس کے بنائے ہیں۔ گیتا کے اشوکوں کو
 اسی شکل میں شری کرشن یا ارجن کے ٹھہ سے نکلا ہوا سمجھنا یا گیتا
 کی بات چیت کو اتھاس کی کسوٹی پر کھنا گیتا کا ٹھیک آرمان کرنا نہیں ہے
 وہ ”مہاکرت گیتا“ جو ”تمام اپنشدوں کو دودھ کر“ تیار کی گئی ہے، جسے پڑھنے
 کے بعد پھر کسی دوسرے شاستر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اپنے
 خاص شاندار ڈھنگ سے اپنے زمانے کی دھارمک حالت کی تصویر اور
 صاف صاف روپ میں ہر ملک اور ہر زمانے کی دھرم سکھت میں پری ہوئی
 آملوں کے لیے (۱۸-۷۸) ایک سند، قیمتی اور امر سندیش (پیغام)

۱۰۳- گیتا میں جگہ جگہ اُس زمانے کے دھرموں کی حالت، الگ الگ پنتھوں، فرقوں^{۵۴}
 مذہبی خیالوں، پوجا کے طریقوں، رسم رواجوں، جموٹے و ہموں، دارشنگ (فلسفہ)
 اصولوں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے ٹھیک موئے یا غلط ہونے، یا ایک
 دوسرے سے عکاس ہونے یا نہ ہونے پر بحث کی گئی ہے۔ الگ الگ مانناؤں
 اور ایک ایشور کی پوجا کے الگ الگ طریقوں میں بنیادی یکتادکھا کر ان
 میں میل اور سمونے (اتحاد) کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آتم سیم یعنی اپنے
 اوپر قابو حاصل کرنے کو اور سد اچار یا نیکی کو سب مذہبوں کی جڑ اور اتما کی ترقی
 کی پہلی سیڑھی بتایا گیا ہے، اپنے پرانے کے فرق کو یعنی غیرت یا دھرم کے پردے
 کو ہٹا کر ”اپنی طرح سب کو“ اپنے اندر سب کو اور ”سب میں اپنے کو“

دیکھ سکتا۔ کتنی (نجات) کے لئے فردری بتایا گیا ہے۔ جڑ، چیتن (غیر جاندار، جاندار) ساری دنیا میں اور ”سب پرائیوں کے دل میں“ ایک پریشور کے درشن کا پدیش دیا گیا ہے اور آخر میں ان سب راستوں کو طے کرتے ہوئے اپنی آتما کو پوری طرح پاک کرنے اور اس پر پورا قابو حاصل کرنے کے بعد آتما کے آگے کی ترقی کے راستے اُس کے طریقوں اور منزلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہی شری بھگوت گیتا کا مضمون ہے۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے ہر بات پر الگ الگ گیتا سے ہیں کیا پتہ چلتا ہے اور کیا اپدیش ملتا ہے۔

سب سے پہلے گیتا کو سمجھنے کے لئے فردری ہی کہ ہم اُس زمانے کی حالت، وچاروں اور ریت رواجوں کو جہاں تک ان کا گیتا سے پتہ چلتا ہے، جان لیں۔

گیتا کے شروع ہی میں ارجن نے اپنی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی کھنائی شہری کرشن کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے۔

میں اگر اس لڑائی میں حصہ لوں گا تو ہمارا سارا خاندان مٹ جائے گا اور جب کوئی خاندان یا کل مٹ جاتا ہے تو اس کل کے سب پرانے رسم و رواج بھی (کل دھواہ سا تاتا ۱۵-۲۰) اس کے ساتھ مٹ جاتے ہیں اُن کے منٹ جانے پر کل کے رہے ہوئے لوگوں اور خاص کر استریوں کو روگ کر کھیک راستے پر رکھنے والی کوئی چیز نہیں رہ جاتی، اودھم پھیلتا ہے۔ اس سے استریوں کا چلن بگڑتا ہے (۱-۱۲۱) استریوں کا چلن بگڑ جانے سے ورن سنکر

(نسلوں کا مل جانا) ہونے لگتا ہے پھر جنم سے ورن یا جات کا فرق نہیں رہ جاتا جب اس طرح کا ورن سنکر ہو جاتا تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے خاندان والوں کی تبتیا کی امدان کے ساتھ ساتھ خاندان کے اور سب لوگ بھی یہاں تک کہ اس کل کے مرے ہوئے پتر بھی ضرور سب کے سب "رک" کو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان پتروں کو "ہنڈ" اور "پانی" دینے والی یعنی ان کا کرنا کر م کر لے والی ان کی کوئی ٹھیک ٹھیک اولاد نہیں رہ جاتی (۴۲-۱) نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ "کلوں" کو اپنے دھرم یعنی رواج اور جاتوں کے الگ الگ پر م پر اسے چلے آئے ہوئے پرانے دھرم یعنی ریت رواج بھی (۴۳-۱) مٹ جاتے ہیں اور ہم یہ ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں کہ جن لوگوں کے اس طرح کے کل دھرم مٹ جاتے ہیں ان سب کو ضرور رک میں رہنا پڑتا ہے (۴۴-۱) اس لیے اس لڑائی میں حقہ لیتا ہمارے لیے مہاپا (۴۵-۱) ہے

ارجن نے اس ادھیائے میں تین جگہ "پاپ" لفظ استعمال کیا ہے (۱-۳۹، ۳۹-۴۵) جس پاپ کی طرف ارجن کی نگاہ جارہی ہے وہ معمولی ہنسبیا آدمی کو مار ڈالنا نہیں ہے بلکہ اپنے خاندان کے لوگوں کو مارنے سے یعنی اپنے کل کے مٹانے کا پاپ ہے (کل مکھنے کریم دوشم - ۱-۳۸ - ۳۹) ہیں یہ بھی ادھیان میں رکھنا چاہیے گیتا میں جات (۱-۴۳) کا مطلب رن یعنی برہمن، کشتری، دیش، شودرہ نہیں ہے۔ رن کا فرق ایک الگ چیمبر تھی، جات کا فرق الگ تھا۔ دونوں جنم سے مانے جاتے تھے اور مکھ یا خاندان

الگ الگ تھے ہی۔ مہابھدرا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الگ الگ "جاتوں" میں جنھیں "گیتا" بھی کہتے تھے ان میں اور الگ الگ درجوں میں ان دنوں شادی بیاہ کا رواج تھا۔ جنم سے مطلب صرف پتر پر مہا پرایئے باپ کی نسل سے ہوتا تھا۔

دوسرے دوھیائے میں ہیں اس زمانے کے کچھ اور وچاروں کا پتہ چلتا ہے۔ ان میں ایک خاص وچار ویدوں کا ماننا ہے۔ لوگ ویدوں کے چرچوں میں مگن تھے (۲-۴۲) اس کا ان کے دلوں پر اور خود ارجن کے دل پر گہرا اثر تھا (۲-۵۳) ویدوں کی باتیں انھیں کہنے اور سننے میں بڑی پیاری لگتی تھیں (۲-۴۲) وہ بے کہتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں (۲-۴۳) لیکن ویدوں سے جو چیز انھوں نے اپنی زندگی میں لے رکھی تھی وہ صرف اس طرح کے ادبیری کرم کا تدبیریت رواج تھے (۱-۴۳) جیسے یکہ 'ہون' جب 'تب' پوجا پاتھ 'دان' وغیرہ (۹-۲۰-۲۱-۱۱-۴۸-۵۳) ان سے ان کا مقصد یا کشش صرف بھوگ ایشوریہ یعنی عیش آرام، اپنی دنیاوی کامنوں (خواہشوں) کو پورا کرنا اور بہت سے بہت مسرور یا اندر لوگ حاصل کر کے وہاں کے 'دوہ بھوگوں' کا عیش بھوگنا ہوتا تھا (۲-۴۳-۴۴-۴۵) ان کا ترک (دورخ) تکلیفوں کی جگہ تھی اور سورگ (بہشت) بھوگوں اور عیشوں کی۔ یکہ کئی طرح کے ہوتے تھے (۴-۳۲) تینوں ویدوں رگ، سام اور یجر کے علاوہ (۹-۱۶-۲۰) بہت سے لوگ الگ الگ اسمرتیوں کے ماننے والے تھے اور وہ یکہ یگیوں

کے علاوہ اسمرت یگیہ بھی ہوتے تھے (۹-۱۶) ویدک اور اسمرت دونوں طرح کے یگوں میں منتر رپہ پڑھ کر گھی اور طرح طرح کی کھانے کی اور دوسری چیزوں کی اگن کندھ میں آہوتیاں دی جاتی تھیں (۴-۲۳ و ۹-۱۶)۔ اور سوم رس پیا جاتا تھا (۹-۲۰)۔ کیتا کے دوسرے۔ چھ نون اوجھلا میں اور اُس کے بعد بھی کہیں کہیں جس طرح دیدوں کا ذکر آیا ہے اُس سے ظاہر ہے کہ لوگ ان دنوں دیدوں کے صرف اوپری کرم کندھ سے ہی واسطہ رکھتے تھے ویدوک گیان کا ندھ یعنی اُن اوپنے اور ویاپک (عالمگیر) اصولوں سے اُن کا کوئی ناماد واسطہ نہ رہ گیا تھا جو سب ملکوں اور سب قوموں کے آدمیوں کے لیے ایک برابر فائدے کی چیز بن گئی۔

ایک پریشور کے علاوہ بہت سے لوگ الگ الگ دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان دیوتاؤں سے طرح طرح کی مرادیں اور منتیں مانگی جاتی تھیں اور دنیا کے مسکوں کی پرارتھنا میں کی جاتی تھیں۔ انھیں خوش کرنے کی طرح طرح سے کوششیں کی جاتی تھیں۔ اُن کے نام پر یگیہ کیے جاتے اور ان یگوں میں دیوتاؤں کے نام لے لے کر آہوتیاں دی جاتی تھیں۔ (۲-۳)۔

۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-

چار ورنوں یعنی برہمن، کشتری، دیش، شودر کی طرح آئندوں (گہٹ) سنبائی وغیرہ کی بھی ریت تھی۔ اُس میں بھی دل کی حالت یا نیت پر نگاہ رکھنے کی جگہ دکھاوٹ، بھیس اور اُپریری نیوں پر زیادہ زور دیا جاتا تھا جیسے ہر کہ ”سناسی“ اگ کو ہاتھ نہ لگاوے۔ یہ یہ کام زکریٰ وغیرہ (۱-۶) جو لوگ صرف ایک پر میثور کو مانتے تھے۔ دے بھی کئی الگ الگ راستوں سے اُسے جاننے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے (۳-۱۱) غرض دیش میں اُس وقت طرح طرح کے بپتہ، فرتے، ہیمروالے اور دھرم (۱۸-۶۶) جاری تھے۔ کچھ لوگ ہدیہوں (کرانوں) کے پیچھے بھی دوڑتے تھے اور انھیں حاصل کرنے کے دو راستے مانے جاتے تھے۔ ایک گیہ وغیرہ کرم کا نڈ اور دوسرا دنیا سے الگ رہ کر دکھا گیا۔

ان حالتوں میں قدرتی طور پر روشن شاستر یا فلسفہ کی نگاہ سے دو الگ الگ خیال ایک دوسرے کے خلاف درش میں موجود تھے۔ ان دونوں کا گیتا میں بار بار ذکر آیا ہے (۲-۳۹، ۳-۳، ۵-۲؛ ۱۳-۲۴)۔ ایک سانکھیا گیان والے، جو گیہ وغیرہ کی جگہ گیان پر زور دیتے تھے اور گیان کو ہی نجات یعنی مکتی کا ذریعہ مانتے تھے۔ دے سب طرح ہی کے کاموں کو بُرا اور تباہ (چھوڑ دینے کے قابل) مانتے تھے (۱۸-۳) اور معمولی گھر بار کی زندگی سے علیحدگی (سیناس) کو مکتی کے لیے ضروری بتاتے۔ دوسرے کرم والے جو اُپریری رسموں جیسے گیہ وغیرہ پر زور دیتے تھے اور انھیں کے ذریعے مکتی مانتے تھے۔ گیتا میں گیان اور کرم دونوں کو یوگ بتایا گیا

ہی۔ (۳-۱۲) دھیان پرانا یا م (میں دم) وغیرہ کے بھی کئی طریقے اُن دنوں جاری تھے۔ (۱۳-۲۴ : ۴ - ۲۹)

گیتا میں صاف لکھا ہے کہ وہ زمانہ اس دیس میں محض پانڈوں کے اور پرکوروں کے غلاموں کا ہی زمانہ نہیں تھا بلکہ چاروں طرف دھرم کی گلائی اور ادھرم کے اکیبوتھان یعنی دھرم کے گھسنے اور ادھرم کے بڑھنے کا زمانہ تھا۔ ٹھیک وہ زمانہ تھا جبکہ ایشو کی طرف سے اوتاروں یا مہان آتماؤں کے جنم لینے، گیتا جیسے امر اپیشیل کے دیئے جانے، اور سچے دھرم کے پھر سے قائم کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہی۔ (۴-۷ - ۸)

انھیں دھرموں، پنیتوں اور سپردائیوں کے گورکھ دھندے ہیں پُرکر، اپنے بٹے صاف صاف راستہ نزدیک، ارجن نے اپنے کو "دھرم سموڑ پتیہ" (یعنی جس کی عقل نہیں سمجھ پارہی ہے کہ اصلی دھرم کیا ہے) کہہ کر شری کرشنن سے رات دکھانے کی پرار تھا کی ہے۔ ارجن کی اس پرار تھا کا جواب ہی گیتا کا اپدیش ہے

اب ہم گیتا کے ایک ایک ادھیائے پر الگ الگ ایک سرسری نگاہ ڈالیں گے۔ ان ادھیائوں میں تمہیں کہیں الگ الگ پہلوؤں سے وہی بات دہرائی گئی ہے۔ مذہبی ہدایت کی کتابوں میں ایسا ہونا معمولی بات ہے۔

گیت ادھرم

پہلا ادھیائے

پہلے ادھیائے میں ارجن نے پانی جن کٹھنایوں کو نثری کرشن کے سامنے رکھا اُن کا ذکر ہم ادھر کر چکے ہیں۔ دے یہ یقین کہ اس لڑائی سے ہمارے خاندان، بات اور برادری کے سب پرانے ریت رواج مٹ جائیں گے۔ حورن سنسکہ ہو جائے گا۔ مرے ہوئے پتروں کو پنڈ اور پانی نہ پہنچ سکے گا۔ یہ سب دھرم مٹ جائے گا اور اس دھرم کے مٹ جانے سے ہمارا سلا خاندان زک (دورِ زخم) میں پڑے گا۔ ارجن نے یہ بات صاف کہی ہے کہ ان پرانے دھرموں کے مٹ جانے سے سب لوگ زک میں جاتے ہیں، ہمارے بچے بچوں سے سنتے آئے ہیں۔

دوسرا ادھیائے

نثری کرشن کا جواب گیتا کے دوسرے ادھیائے سے شروع ہوتا ہے۔

ان سب باتوں کو شری کرشن نے پہلے ارجن کا حرف موہ (بیجا لگاؤ) (۲-۲) اس کی شان کے خلاف اور اس کے دل کی کمزوری (۲-۳) بتا کر مانا چاہا۔ جب اس سے ارجن کی تسلی نہ ہوئی تو شری کرشن نے ہنسنے ہوئے کہا۔

”ارجن! تو ایک طرف تو عقل مندوں کی سی باتیں کرتا ہی اور دوسری طرف ان باتوں کی فکر کرتا ہی جن کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ پنڈت“ یعنی سمجھ دار آدمی کا یہ کام نہیں ہے کہ کون اور کیا سٹ گیا اور کیا ابھی نہیں سٹا اس کی چٹا کرے (۲-۱۱)

اس طرح شروع میں گیتا نے ارجن کے ان سب شکوک کو ”اشوچیہ“ یعنی ایسی چیزیں جن کی نگرانی نہیں کرنی چاہیے ”کہہ کر ختم کر دینا چاہا۔

یہاں پر یہ بات دھیان دینے کے قابل ہے کہ لفظ دھرم کو ارجن نے ریت رواج کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ (۱-۴۳) لیکن شری کرشن نے شروع سے ”دھرم“ شبد کا استعمال دوسروں کی طرف اپنے کرتویہ یعنی فرض (۲-۳۱) کے معنی میں کیا ہے۔

دوسرے ادھیائے کے گیارہ سے تیس تک کے شلوکوں میں مشہری کرشن نے زندگی اور موت، شکر اور دکھ کا فلسفہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ آتما (روح) نتیجہ یعنی ہمیشہ رہنے والی اور امر ہے اور یہ جسم اور دنیا کی سب چیزیں یہاں کے

سب نام روپ، اُتیتہ یعنی تھوری دیر رہنے والی اور فانی (مٹ جانے والے) ہیں۔ گیتا کا گمنامی:

۱۵۶ زندگی کے اس سارے رہسہ یعنی راز کو کوئی حیران ہو کر دیکھتا ہے۔

کوئی حیران ہو کر اس کا ذکر کرتا ہے اور کوئی دانتوں تلے انگلی دبا کر سناتا ہے۔

لیکن سن کر بھی جانتا یا سمجھتا کوئی نہیں (۲-۲۹)

گیتا کے اس فلسفے کا جہاں تک عمل کے ساتھ سمجھ رہی۔ اس کا پتھر گیتا کے ہی بندوں میں یہ ہے۔

”جو کام اپنی خودی کو بالکل الگ رکھ کر اپنے نجی سکھ دکھ، نفع،

نقصان اور حیت ہار کا بالکل خیال نہ کرتے ہوئے صرف فرض سمجھ کر کیسا جادے۔ اُس سے کرنے والے کو پاپ نہیں لگتا (۲-۳۸)

یعنی پاپ کی ساری جڑ خودی میں ہے۔

اس کے بعد شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ اب تک میں تجھے گیان

کے راستے سے سمجھا رہا تھا۔ اب یہی بات میں کرم کے راستے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسے تو سمجھ لے گا تو اپنے فرض کو پوری طرح جان لے گا۔

(۲-۳۹)

اسی جگہ گیتا کے اس ادھیسے میں ویدوں اور ان کی تعلیم کا دوبار بیان ہے

جس کا اوپر ذکر آچکا ہے ارجن نے خود ویدوں کا حوالہ نہیں دیا۔ شری کرشن نے اس زمانے کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور ارجن کے اوپر کیا کیا اثر پڑے ہوئے ہیں یہ جان کر ویدوں اور ان کی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ ارجن کو سمجھانے

میں شری کرشن کو سب سے بڑی دقت یہی پڑی کہ ویدوں کی اُس زمانے کی تعلیم کا رجن پر گہرا اثر تھا۔ اُنھوں نے ارجن سے کہا:۔
 ویدوں کی تعلیم سے تیری مت ماری گئی ہے اور عقل گم ہو گئی ہے (شُریتی
 وپر تپناتے بُدھی) جب تک تیری یہ عقل پھر سے سہا سہتر یعنی قائم نہ ہوگی تب
 تک تو کرم لوگ کے راستے کو نہیں سمجھ سکتا (۲-۵۳) جو لوگ ویدوں کی
 تعلیم میں ہی مگن ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کچھ ہے ہی نہیں،
 دے بے سمجھ (اک دی بچوتہ) ہیں، دے اپنی دنیاوی خواہشوں کے پیچھے
 پڑے ہوئے ہیں۔ دے سوگ (دہشت) کے عیش بھوگنا چاہتے ہیں، دے
 بھوگ اور ایشوریہ یعنی عیش و آرام کے لئے طرح طرح کے کرم کاندوں
 (ریت رواجوں) کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جن سے انھیں دنیا کے عیش
 و آرام مل سکیں۔ ان کا جی عیش و آرام میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ انھیں خواہشوں
 نے ان کی بُدھی کو نش کر رکھا ہے (تیا پھرت چیت سام) اسی لئے اُن
 کی بُدھی بنگ کر اور یکسو ہو کر ایک طرف نہیں لگ سکتی (۲-۴۲-۴۳)۔
 اس طرح کے لوگوں کی بُدھی بجائے ایک طرف لگنے کے، یعنی اپنی
 خود غرضی اور خواہشوں کو الگ دیکھ کر فرض کو فرض سمجھ کر پورا کرنے کی
 طرف لگنے کے، ان خواہشوں کو پورا کرنے کی طرف لگی ہوئی ہے جن کا کوئی
 انت نہیں۔ اسی لیے اُن کی بُدھی بہکی رہتی ہے۔ (۲-۴۱) ویدوں کی
 تعلیم آدمی کو ستوا (سکون) رجن (حرکت) تمس (کابل)، انھیں تینوں گنوں

laxness	action	contentment
passivity?	ritual?	inaction?

(صفوں) میں پھنسائے رکھتی ہے۔ تو ان تینوں گنوں سے اُدھر اُٹھ جا۔
 سکھ دکھ، یا اپنے پرانے کے فرق سے اُدھر ہو جا۔ تو ہمیشہ ستویں قائم
 رہ۔ اپنے لیے نہ کسی چیز کو پالنے کی خواہش کر اور نہ کسی چیز کو اپنائے
 رکھنے کی۔ تو اپنی آتما کے اندر قائم ہو (۲-۴۵)۔ جو براہمن یعنی
 گینانی آدمی حقیقت کو جان گیا ہی، اس کے لیے تمام وید ویسے ہی بے کار
 ہیں جیسے اُس جگہ جہاں پانی ہی پانی بھرا ہو ایک چھوٹا سا کنواں (۲-۴۶)
 ویدوں سے یہاں مطلب ویدوں میں بتائے ہوئے اُدھری ریت

رواجوں (ریگیوں) اور پوجا پائٹھوں وغیرہ سے ہی (۹-۲۰-۲۱)۔

اس کے بعد مری کرشن نے ارجن کو پھر اپنی خودی سے الگ رکھ کر اپنے لیے کسی طرح
 کی اچھا نہ کرتے ہوئے، کامیابی اور ناکامی بانی دونوں میں اپنے من کو ایک
 سا رکھتے ہوئے، فرض کو فرض سمجھ کر پورا کرنے کا اپیش دیا ہی، فرض سے
 ہٹ کر بیٹھ جائے تو برا کہا ہی اور دوسروں کی طرف اپنے فرض کے اس طرح
 ٹھیک ٹھیک پورا کرے کو ہی "یوگ" بتایا ہی (یوگ کہہ کر سو کو شلم (۲-۵۰)
 شری کرشن کے یہ کہنے پر کہ ویدوں کے بتائے ریت رواجوں میں
 بھٹکی ہوئی بدھی کو استھر کرنے یعنی قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ار جُن نے پوچھا
 کہ "استھر بدھی" یا "استھت پرگیہ" آدمی کی کیا پہچان ہے، پرگیہ لفظ کے معنی
 بھی بدھی یا عقل کے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں دوسرے ادھیائے
 کے آخر کے دے اٹھارہ اشلوک کہے گئے ہیں جو ایک طرح گیتا کے اپدیش

سار یا پچوڑ مانے جاتے ہیں۔ شری کرشن نے جواب دیا کہ:-
 اے ارمن! جس نے اپنے من کے اندر پیدا ہونے والی تمام
 باتوں کو جیت لیا جو نہ ٹوکے سے ڈرتا ہو اور نہ ٹوکے کی اچھا کرتا ہو، جسے د
 ی سے راگ، لگاؤ یا مودہ ہی نہ کسی سے ڈر اور نہ کسی رکرو دھ جس کی
 دریاں (حواس) اُس کے قابو میں ہیں، اسی کو استھت پر نگہ (بڑی ہوتی)
 سلیم عقل والا سمجھا جاتی ہے۔ اس لئے اپنی اندریوں کو اس طرح
 اندریوں کی خواہش کی چیزوں سے بچھ کر اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔
 اس طرح کچھو او اپنے ہاتھ پیروں کو اندر بچھ لیتا ہے۔ پھر بھی طبیعت اُدھر
 جہتی رہے گی۔ اس کا علاج دھڑے دھڑے خیال کو اُدھر سے
 نانا اور ایشور کی طرف لگانا ہے، جسے کسی سے راگ یا دیش یعنی مودہ
 بخشی نہیں ہو اور جس کی اندریاں اس کے قابو میں ہیں۔ وہ دنیا کے
 ب کام کرتا ہوا بھی بہتر شانت رہتا ہے۔ اپنے نفس پر قابو رکھنے والا
 بی دنیا کے ٹوکے بھوگوں کی طرف سے اپنے کو ہٹا کر اپنے اند کی صفائی
 راتما کی ترقی کی طرف من کر لگائے رکھتا ہے۔ اصلی کام اپنے آہنکار
 فدی کو مٹانا ہے۔ یہی ہتی شانتی اور سچے ٹوکے کو حاصل کرنے کا طریقہ
 ہے۔ یہی ایشور کو پانا اور نجات حاصل کرنا ہے (۲-۵۵ سے ۶۲)

تیسرا ادھیائے

ارجن کے دل میں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کئی کے لیے اپنی اندلیوں کو جیتنا اور خودی کو مارتا ہی ضروری ہے تو پھر دنیا کے کاموں میں کیوں بھنسا جائے۔ اس کے جواب میں تیسرے ادھیائے میں بتایا گیا ہے کہ :-

”اس طرح کے ”سنیاس“ سے جس میں اپنے دنیاوی فرض کو چھوڑ دیا جائے آدمی سدھی یعنی کمال کو نہیں پہنچ سکتا (۳-۴) وے کام ہی آدمی کو بندھن میں ڈالتے ہیں جو بیکہ کے طور پر نہیں یعنی دوسروں کی سیوا یا دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی خود غرضی کے لیے کیے جاتیں۔ اس لیے آدمی کو بنا موہ کے سوار تھ (بے غرض) ہو کر کام کرنا چاہیے (۳-۹) ایسے کاموں کے سہارے ہی شر دے سے دنیا سنبھلی ہوئی ہے۔ جو آدمی صرف اپنے لیے کھانا پکاتا ہے وہ پاپی ہے، وہ پاپ ہی کھاتا ہے، جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا وہ ”مچور“ ہی (۳-۱۲، ۱۳) یہی ”یکہ“ کا اصلی مطلب ہے۔ اس کے خلاف جو اپنی اندلیوں کے مسکھ میں لگا رہتا ہے اس کا جیتنا ناممکن اور پاپ ہی (۳-۱۶) آدمی کو کسی بھی دوسرے سے اپنی غرض پوری کرانے کی اچھا نہیں سمجھتی چاہیے (۳-۱۸) آدمی اسکت یعنی بے لاگ اور سوار تھ کام کرتے ہوئے ہی ایشور کو پاسکتا ہے (۳-۱۹) اس طرح دوسروں کی طرف اپنے فرضوں کو پورا کرتے

ہوے ہی جبک جیسے لوگ کمال کو پہنچے تھے۔ اسی میں سب کا بھلا دلوک
 نگرہ ہی (۷۰-۶۰) جس طرح ناسمجھ آدمی اپنے اپنے سوار تھ کے کاموں
 میں لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح سمجھ دار آدمی کو سوار تھ ہو کر دوسروں
 کا یعنی سب کا بھلا چاہتے ہوئے ان کی طرف اپنا فرض پورا کرنے
 میں لگا رہنا چاہیے (۶۵-۶۰) ادھیاتم یعنی روحانیت میں دل کو لگال
 ہوئے، آشا اور ممتا سے اوپر اٹھ کر ”آدمی“ ایشور کے لیے اپنے سب
 فرضوں کو پورا کرے (۳۰-۳۰)

آدمی کی اندریاں کچھ چیزوں کی طرف تو چاہ سے لپکتی ہیں اور کچھ چیزوں
 سے بھاگتی ہیں۔ ان کے اس چاہنے یا بھاگنے میں نہیں آنا چاہیے۔
 یہ چاہ اور نفرت ہی آدمی کے دشمن ہیں (۳۳-۳۰) ہر موقعہ اور ہر حالت
 میں جو اپنا فرض دکھائی دے اُسی کو اپنا دھرم سمجھ کر پورا کرنا چاہیے۔
 دوسرے کسی دھرم کی طرف نہیں جانا چاہیے جیسا بھی اپنے سے
 بن پڑے اپنا یہ کر تو یہ یا فرض پورا کرتے ہوئے ہی مرنا ٹھیک ہی (۳۵-۳۰)
 آدمی سے پاپ کرالنے والی دو ہی چیزیں ہیں۔ یہ دو ہی اس دُنیا میں
 آدمی کے دشمن ہیں۔ ایک ”کام“ یعنی بہوت اور دوسرا ”کودھ“ یعنی
 غصہ۔ جس طرح دُشواں آگ کو ڈھک لیتا ہی اور گردِ شیشے کو اندھا
 کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ دونوں آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔
 (۲-۳۷-۳۸) اس لیے سب سے پہلے اپنی اندریوں کو قابو میں

کر کے یگیان اور وگیان کا نامش کوئے والے ان دونوں پانی دشمنوں کو مارنا چاہیے (۳-۴۱) اندریاں یعنی حواس کافی سوکھتم (زلیف) چیز ہیں۔ اندریوں سے زیادہ سوکھتم من ہی من سے زیادہ سوکھتم بدھی ہی بدھی سے کہیں زیادہ سوکھتم اتما (روح) ہی۔ وہ آتما ہی مہ کچھ ہی۔ دہی وہ ہی (۳-۴۲) اسے سمجھتے ہوئے اور اپنے حواس کو جیتے ہو ہوئے اور اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے آتما کی طرف بڑے چلو (۳-۴۳) ۴۳ یہی سچا دھرم ہی یہی وہ لوگ یہی جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اور جیسے بھول جانے کی وجہ سے آج لوگ غلط دھرموں یعنی ریت رداجوں میں پھنس گئے ہیں (۲-۱ سے ۲)۔

چوتھا ادھیائے

چوتھے ادھیائے میں کہا گیا ہے کہ جب جب دنیا کے لوگ اس سچے دھرم کو بھول کر غلط چیزوں کو دھرم سمجھنے لگتے ہیں اور اصلی دھرم سے پھر جاتے ہیں تب تب وہ بڑی بڑی آتمائیں جنم لیتی ہیں جو دنیا کو پھر سے دھرم کا راستہ بتاتی ہیں (۳-۸۷)۔

جن لوگوں کے دلوں سے موزہ منقذہ اور ڈھالکل جاتے رہے انھوں نے ایک پریشور کا سہارا لیا اور اسی سے اپنا من لگایا۔ انھیں سچا یگیان ملتا ہی اور اخیر میں وہ اسی پریشور میں لے (فنا) ہو جاتے ہیں (۴-۱۲) کئی (نجات) کے لئے کسی ریت رداج کی ضرورت نہیں۔ اپنے دل سے

موہ، ڈر اور غصے کو نکال کر اُسے ایک پریشور کی طرف لگانے کی ہے۔
 جہاں تک دھرم کے اُس اور پی غصے کا سوال ہے جسے شرع یا گرم کانڈ
 کہتے ہیں اور جس سے الگ الگ دھرموں یا مذہبوں میں فرق دکھائی دیتا
 ہے وہاں تک بھگوت گیتا سب طریقوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، اور
 کہتی ہے:-

یے یچھا نام پر پرپہنیتے تاس تھیو بجا بیہم
 تم در تما نوزر تیتے منشاہ پار تھ سروشہ (۱۱-۴)
 پریشور کہتا ہے کہ جو جس راستے سے چل کر میرے پاس آتے ہیں اُسی
 راستے سے اُنہیں ملنا ہوں۔ جس طرح کسی گول پتھر کے چاروں طرف
 کھڑے ہوے لوگ اس کے بیچ تک پہنچنے کے لیے الگ الگ طرفوں
 سے چل کر بھی ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں اُسی طرح الگ الگ پنتوں
 اور راستوں سے چل کر بھی لوگ اُسی ایک پریشور تک پہنچتے ہیں۔
 اسی لیے گیتا کی رائے میں:-

سمجھو آدمی کو چاہیے کہ جو کم سمجھ لوگ کسی بھی راستے پر چل کر نیک
 کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کی سمجھ کو ڈالواں ڈول نہ کرے۔ بلکہ اُنہیں
 اسی طرح نیک کاموں میں لگائے رکھے (۲-۲۶ سے ۲۹)
 برہمن، کشتری، ویشی اور شودر ان چاروں ورگوں کے لیے گیتا کا
 کہنا ہے کہ نہ آدمی اس طرح کا کوئی فرق بنا سکتا ہے اور نہ جنم سے اس کا

واسطہ ہی پر مشور نے ساری دنیا کے اند چار طرح کی طبیعتوں والے اور چار طرح کے کام کرنے والے آدمی پیدا کیے ہیں۔ یہ فرق ایک قدرتی فرق ہی اور ہر آدمی کے گنوں (ادمان) اور اس کے کاموں کے مطابق گن کرم و بھگت نہ ہی اُسے برہمن، کشتری وغیرہ ماننا چاہیئے (۴-۱۳)۔

آگے جا کر اٹھارہویں ادھیائے میں چاروں درجوں کے الگ الگ گن اور کام بیان کر دیے گئے ہیں (۱۸-۴۱ سے ۴۳)۔ یعنی یہ کہ کن گنوں والا اور کس طرح کے کام کرنے والا آدمی برہمن سمجھا جانا چاہیئے۔ کن گنوں والا کشتری، کن گنوں والا ویشی، اور کس طرح کے گنوں والا شودر، اور کہا ہے کہ ہر آدمی خود اپنے سوبھاؤ کو دیکھ کر وہ کام کرے جو اس کے سوبھاؤ کے مطابق (سوبھاوج) ہو۔ یعنی جس کی طرف اس میں جھکاؤ اور قابلیت ہو۔ اس طرح اپنے اپنے سوبھاؤ کے مطابق (سوبھاؤ نیتم کرم) اپنے دل سے اور ایشور کے لئے (ایشور اپن) کام کرنا ہو اور آدمی اپنے ہی راستے سے سدھی یا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی ہر آدمی کا "سودھرم" ہی (۱۸-۴۶)۔

جو آدمی اپنے کاموں سے خود اپنے لئے سکھ حاصل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا وہی "پنڈت" ہی جس کا من اس کے بس میں ہے۔ جو دہائی سے اوپر ہے۔ (دند و ایتو) جو کسی سے اپنا شا۔ (دواہ) نہیں کرتا (و شترہ) جو ہر کام قربانی (گیہ) کے طور پر یعنی دوسروں کے بھلے کے لئے اور ایشور کے لئے

کرنا ہی 'وہ اپنے کاموں سے بندھن میں نہیں بھنستا (۴۱ - ۱۹ سے ۲۳)۔ آدمی کو یہ سمجھ کر سب کام کرنے چاہئیں کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہی 'سب ایشور کی ہی لیلہ' اسی کا ظہور ہی۔ ایشور ستیہ یعنی حق اور نتیہ یعنی لارڈ وال ہی اور باقی سب استیہ اور انتیہ یعنی باطل اور فانی ہی۔ اور آخر میں سب کو ایشور کی ہی طرف جانا اور اُسی میں لین ہوتا ہی۔ یہ سمجھتے ہوئے اپنے سب فرضوں کو یور کرنا ہی اصلی 'گیہ' ہی۔ (۴ - ۲۳ - ۲۴)۔ لوگ اور بھی طرح طرح کے گیہ جیسے تپ (ریاضت) پر انایام (جس دم) وغیرہ کرتے ہیں۔ جن کا دیدوں میں ذکر ہی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اصلی گیہ وہ 'گیان' ہی جسے ایک بار حاصل کرنے کے بعد پھر آدمی اس طرح کے دھوکے میں نہیں پڑ سکتا۔ وہ گیان ہی ہی کہ آدمی تمام خاندانوں کو اپنے اندر اور سب کو ایشور کے اندر اور سب کے اندر ایشور کو دیکھے (پتین بھو مانہ شیشین در کششی آتمنی تھو سئی)۔ (۴ - ۲۵ سے ۳۵)

سب کو اپنی طرح سمجھنا اور سب کے اندر ایک ایشور کے درشن کرنا ہی گیتا کے اندر بار بار۔ گیان کی آخری حد بتائی گئی ہی۔

اس گیان سے بڑھ کر آدمی کو پاک کرنے والی دوسری چیز اس دنیا میں نہیں ہی۔ یوگی دھیرے دھیرے خود اپنے اندر اسے صاف دیکھ لیتا ہی (۴ - ۳۸)۔ اس کے لئے محض شردھا (یقین) کی اور اپنی اندریوں کو قلوب میں رکھنے کی ضرورت ہی (۴ - ۳۹)۔

پانچواں ادھیائے

پانچویں ادھیائے میں اربن نے پھر وہی سوال کیا کہ "سانکھیہ مارگ" اور "کرم مارگ" ان دونوں میں کون اچھا ہے یعنی سب کاموں سے الگ ہو کر "سنیاس" اور "گیان" کا سہارا لینا یا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے سب کام کرتے ہوئے آتما کی بھلائی کی کوشش کرنا۔ اس سوال کے جواب میں گیتا نے ان دونوں راستوں کو اصلیت میں ایک بتاتے ہوئے دونوں کا ایک سذر میں یا سمویہ کر مے کی کوشش کی ہے۔ بشری کرشن نے جواب دیا :-

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانکھیہ مارگ اور کرم مارگ دونوں دو الگ الگ راستے ہیں وہ بچے ہیں۔ پنڈت یعنی سمجھار لوگ انھیں الگ الگ نہیں مانے۔ ہر آدمی ان دونوں میں سے کسی ایک راستے پر بھی ٹھیک ٹھیک چل کر دونوں کا پھل پا سکتا ہے۔ سانکھیہ مارگ سے چل کر لوگ جس استھان (مقام) تک پہنچتے ہیں، کرم یوگ کے راستے سے چل کر بھی اسی استھان تک پہنچتے ہیں۔ جو آدمی سانکھیہ مارگ اور کرم مارگ دونوں کو ایک سمجھتا ہے وہی ٹھیک ٹھیک سمجھتا ہے۔ (۵، ۴ - ۵)۔

اس کے بعد کہا ہے :-

وہ آدمی سچا سنیاسی ہے جو نہ کسی سے نفرت کرتا ہے اور نہ کچھ چاہتا ہے، جو دوئی سے اُپر ہے، جو اپنے فرض کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، جس کا دل

صاف ہے جس نے اپنے اوپر قابو حاصل کر لیا ہے جس کی اندریاں (حواس) اس کے بس میں ہیں جو سب کسی کی آتما کو اپنی ہی آتما کی طرح سمجھائی۔ (سر دھوتام بھوتامتا) ۱ اور جو سب کاموں کو وہ چھوڑ کر ایشور کے سپنے پر مبنیا دھالتے کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آتما کو شذہ کرتا ہے (۵-۳ سے ۱۱) جو لوگ اس طرح سمجھ بوجھ کر اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں ان کے اندر اپنے آپ سورج کی طرح اس گمان کی روشنی پھوٹی ہے۔ جس میں انھیں اپنے اندر ہی پریشور کے درشن ہوتے ہیں۔ پھر اسی سے کو لگائے ہوئے دے مکتی (نجات) حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سب پاپ دھل جاتے ہیں (۵-۱۵ سے ۱۷)

رو دیا دئیہ سچے برہمنے گوی سستی

ششی چوہ شوپا کے پہ پندتاہ سمد رشنہ

تپانڈت دی ہی جو دیا د علم اور دئے (انحساں والے برہمن کو) گائے کو اور باقی کو گائے کو اور چانڈال کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے (۵-۱۷) جنہوں نے اس طرح کی سمتا (مساوات) میں اپنے من کو قائم کر لیا انہوں نے اسی دنیا میں سب کچھ حیت لیا کیونکہ پریشور سب میں سم برابر ہے اور سمتا ہی پریشور ہے۔ (۵-۱۹)

اندریوں کے سب سکھ آخر میں دکھ ہی پیدا کرتے ہیں۔ سمجھ آدمی ان میں نہیں بھٹتا۔ جو کوئی مرنے سے پہلے اسی زندگی میں کام اور کردہ یعنی اپنے

نفس اور غصے کے زور کو روک سکتا ہو دی ہوگی ہی، دی سسکی ہی۔ جو کوئی اپنی آتما کے اندر ہی سکھ آئند اور روشنی پاتا ہو، دی پر مشور میں لین (شنا) ہو گئی ماضی کرتا ہی۔ یہ بات اُنہیں کو حاصل ہوگی جن کی دوئی سٹ گئی، جنہوں نے اپنے آپ کو جیت لیا۔ اور جو ہمیشہ سب کی بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں (سرو بھوت ہستے) (۲۶ سے ۲۲-۵)۔
اس کے بعد کے تین اشلوکوں میں آتما کی آگے کی ترقی کے راستے پہنچنے کا بھیاس (سلوک) اکا ذکر ہی لکھا ہے۔

آدمی اپنی اندریوں کے سمبندھ کی باہر کی تمام چیزوں کو باہر رکھ کر دونوں آنکھوں کو بھڑوں کے بیچ میں لاکر اندر جانے والے اور باہر آنے والے مانیوں کو براہ کر کے اندریوں میں اور بدھی کو اور اور اور جانے سے روک کر اچھا ڈر اور غصے کو دھ کر کے اور یہ جان کر کہ پر مشور سب دنیاؤں کا مالک سب کی پوجا بندگی لینے والا اور سب پرانیوں کا بھلا جاننے والا ہے، اس کا دھیان کرتے آئے ایسا جان کر ہی آدمی سچی شانتی حاصل کر سکتا ہے (۲۷ سے ۲۴-۵)۔

چھٹوال ادھیائے

پھر سانکھہ اور کرم دونوں راستوں کو ایک بتاتے ہوئے کہا گیا ہے جو آدمی اپنے نتیجے کی پرواہ نہ کرے، جسے اپنا فرض سمجھتا ہے اسے پورا کرتا ہی دینا ہی ہے اور دی ہوگی ہی۔ سیناس کے اوپری نیول پر عمل کرنے والا جیسے کہ کو نہ چھوٹنے والا یا کام اور دہ کام نہ کرنے والا سیناسی نہیں ہے (۲۸-۱)۔

یعنی سنیا س دل کی ایک حالت کا نام ہے، کسی اوپری نیم یا لباس وغیرہ کا نہیں۔

جو آدمی یوگ کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے دنیا کی طرف اپنے فوضوں کا پورا کرنا ہی یوگ کا راستہ ہے اور ایک بار یوگ حاصل ہو جانے کے بعد اس کے اندر شنائی اور ستا خود اپنے آپ اُس سے اُس کے سائے فرض پورے کراتی رہتی ہے (۶-۳)

آدمی آپ ہی اپنا دوست بنادے آپ ہی اپنا دشمن۔ جس کسی نے اپنے آپے (خودی) کو جیت لیا وہ اپنا دوست ہے اور جس کا آپا اُس پر سوار ہے وہ آپ اپنا دشمن ہے (۶-۵)۔

جس نے اپنی مخدی کو جیت لیا، جو شانت ہے اور جو سردی، گرمی، سکھ، دکھ، مان، اپمان میں یکساں رہتا ہے اس کی آتما ہی براتما ہے (۶-۷)۔ جو دوست اور دشمن، اپنے اور پرانے، دھرماتما اور پانی سب کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، وہی ٹھیک ہے (۶-۹)

اس کے بعد اندر کی سادھن یا یوگ کا ذکر ہے۔ لکھا ہے:-

اس طرح کا آدمی کسی صاف ستھری جگہ میں چپ چاپ بندھ اور اکیلا بیٹھ کر، اپنے من کو روک کر، اپنے دل سے سب طرح کی خواہشوں اور سب چیزوں کے موہ کو نکال کر، آتما کو ایک طرف لگا کر، سرگردن اور جہم کو بالکل سیدھا اور اندریوں کو اڈول رکھتے ہوئے، اپنی ناک کے سرے کو

ایک ملک دیکھتا ہوا اور دوسرا نہ ڈالتا ہوا اپنی آتما کو شانت رکھتے ہوئے
آتما کی زندگی کے لیے پرماتما میں دھیان جمائے، تو دوسرے دوسرے پر م
شانتی اور وہ سب سے بڑھ کر حالت حاصل ہوگی جس سے پھر بڑے سے بڑا سکھ
دکھ بھی اُسے دکھانیں سکتا۔ اسی حالت کا نام مکتی یعنی نجات ہے (۶-۱۰)۔

۱۵ اور (۲۲)۔

پھر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ دنیا میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہی اور نہ
دنیا کے فرسوں سے بھاگ کر دنیا سے الگ بیٹھنے والوں کے لیے ہی۔
یہ اُسی کے دکھوں کو مٹا سکتا ہے جو اپنے آبار اور وہاں میں یعنی کھانے
پینے اور رہنے بہن میں نہ کوئی زیادتی کرتا ہے اور نہ بالکل کمی جو ٹھیک بیچ کے
راستے پر چلتا ہے، جو اپنے سب فرسوں کو پورا کرنے اور کاموں کے کرنے میں
ایک بیچ کا راستہ پکڑتا ہے، ٹھیک سوتا بھی ہے اور ٹھیک جاگتا بھی ہے (۶-۱۷)۔
انھارہوں سے انھارہوں میں اشلوک تک اس راستے کو کچھ اور کھول کر
بیان کیا گیا ہے اور اس کا آخری نتیجہ آتما کا پرماتما میں لین (لفا) جانا (برہم ہونما)
بتایا گیا ہے۔ اسی حالت کو صوفیوں کے شبدوں میں ”فنا فی اللہ“ ہو جانا
کہتے ہیں۔ پھر کیا گیا ہے۔

جس آدمی کا دل لوگ میں لگا ہوا ہے وہ سب پرانیوں کے اندھا پن کو
اور اپنے اندر سب پرانیوں کو دیکھتا ہے۔ وہ سب کو ایک نگاہ سے اور ایک برابر
دیکھتا ہے۔ جو سب کے اندر پر مشور کو اور پر مشور کے اندر سب کو دیکھتا ہے۔ اس کا

پھر ریٹور سے ناتا نہیں ٹوٹتا۔ جو وہ فی سے اُوپر اُٹھ کر سب پرانیوں کے اندر پریشور کا بھجن کرتا ہے۔ وہ کہیں بھی رہے اس کا ناتا پریشور سے جڑا ہوا ہے۔ جو سب کے سکو دکھ کو اپنا ہی سکو دکھ سمجھتا ہے اور اپنی ہی طرح سب کو ایک برابر دیکھتا ہے وہی پریشور کا سب سے بڑا کرپا ہے (۶-۲۹ سے ۲۲)۔

ارجن نے سوال کیا کہ چنن من کو اس طرح قالویں کرنا بہت مشکل ہے جواب ملا کہ:-

اس کے لیے اُٹھاس یعنی شش کی اور دیراگ یعنی دنیا کے بھوگوں کی طرف سے طبیعت کو ٹھانے کی ضرورت ہے (۶-۳۵)۔ جسے اپنے اُوپر قابو نہیں ہے وہ اس یوگ کو حاصل نہیں کر سکتا (۶-۳۹)۔ اُوپر کے ریت روانہ اس میں مدد نہیں دے سکتے کیونکہ اس یوگ کی خواہش بھی جس کے اندر پیدا ہو گئی ہے اسے دیدل اور ان کے کم رواجوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ وہ اُن سے اُوپر اُٹھ جاتا ہے۔ (۶-۴۴) اور جو اس طرف تھوڑی سی بھی سچی کوشش کر لیتا ہے پھر چاہے اُس کا من ڈگ جائے اور اسے پوری کامیابی نہ مل سکے تب بھی اُس کی کوشش فضول نہیں جاتی اور نہ اُس کی آگے کی گئی خراب ہوتی ہے۔ آگے کی زندگی میں اس کی ترقی برابر جلدی رہتی ہے۔ تب (ریاضت) گیان (سرفہ) اور کم کا اند (شریعت) سب سے یہ راستہ کہیں بڑھ کر ہے (۶-۴۷ سے ۴۶)۔

ساتواں ادھیائے

جو لوگ پریشور کو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ساتویں ادھیائے میں بتانے

کی کوشش کی گئی ہے کہ پریشور ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے۔ ایک پریشور اور بہت سے دیوتاؤں کا فرق بتایا گیا ہے اور صرف ایک پریشور اور اللہ تعالیٰ کی ہی پوجا بندگی کرنے پر زور دیا گیا ہے۔

پریشور کی پرکرتی (قدرت) کے دو پہلو ہیں۔ انہیں دونوں سے ساری دنیا اور سب جاندار پیدا ہوئے ہیں۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، آکاش (یعنی اقصیٰ، سن، بُدھی، اور اہنکار (خودی) یہ اٹھوں پریشور کی ”پرا“ یعنی استھول (جلی) پرکرتی ہیں اور جو چیز جان کی شکل میں اس ساری دنیا کو سمجھائے ہوئے ہے اور اسے چلا رہی ہے وہ ایشور کی ”پرا“ یعنی سوکشم (خفی) پرکرتی ہے۔ ایشور ہی ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور اسے ختم کرنے والا ہے۔ اس کے اندر یہ سب دنیا اس طرح پردہ دہی ہوئی ہے جس طرح ایک ڈور سے کے اندر مالا کے دانے۔

وہ ایشور ہی پانی کے اندر رس، چاند سورج کے اندر روشنی، دھندوں میں اوم، آکاش میں اکاز، آدمیوں میں مردانگی، مٹی میں خوشبو، آگ میں دھب، پتھروں میں تپ، اور سب جانداروں کی جہان دہی سب کا اصلی سچ ہے، دہی جو جہانوں کی بُدھی اور پتھروں کا (جلال والوں کا جلال) ہے۔ دہی ان بلوالوں کا بل ہے جو کام (شہوت) اور مہمتا سے آزاد ہیں۔ وہی جانداروں کے اندر جائز خواہش ہے۔ ستو (سکون) دھب (حرکت) اور تمس (کاہلی) سب حالتیں ایشور سے

ہی پیدا ہوئی ہیں، لیکن وہ خود ان تینوں سے پرے ہی۔ ان تینوں کے جال میں پڑ کر ہی دنیا اسے نہیں پہچانتی۔ وہ نبت (غیر فانی) اور سب سے الگ ہی (۷-۴-۱۳)۔

کچھ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر نابھھی سے دوسرے دیوتاؤں کی پوجا بندگی کرتے ہیں۔ جو جس کی پوجا شروع کر دے (اعتقاد سے کرنا چاہتا ہے) پریشور اُسے اسی میں شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی پریشور ہی کے ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ لیکن ان نابھجوں کے یہ پہلے ناش ہوئے والے یعنی فانی ہیں۔ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دیوتاؤں کو پہنچتے ہیں اور ایک پریشور کی پوجا کرنے والے پریشور کو۔ بات یہ ہے کہ کم سمجھ لوگ پریشور کی افضلیت کو نہیں سمجھ پاتے دے اس کی پوجا کسی نہ کسی ادب پر مشتمل میں ہی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح سب دیوتاؤں کے روپ پریشور کے ہی روپ ہیں۔ لیکن پریشور بزرگ یعنی بنا کسی روپ کا کبھی پیدائش ہونے والا، گھٹنے بڑھنے اور زندگی موت سے الگ یعنی لازوال اور سب سے اوپر ہے۔ کم سمجھ آدمی اُسے نہیں سمجھ پاتے پریشور کچھلی اگلی اور اس وقت کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ جو آدمی رنگ اور ذریش، محبت اور نفرت سے ہٹ کر دوائی سے اور اٹھ کر سب طرح کے پاؤں سے بچتا ہوا، نیک کام کرتا ہوا صرف ایک پریشور کی پوجا کرتا ہے وہی حقیقت کو جان سکتا ہے اور وہی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ (۷-۲۰-۳۰)

آنھوں ادھیائے

آنھوں ادھیائے میں پھر کہا گیا ہے کہ:-

آدمی کو مرتے وقت ایک پریشور کو یاد کرتے ہوئے ہی یہ تن چھوڑا جائیے
تب ہی آدمی پریشور کو پہنچ سکتا ہے۔ جو لوگ دوسرے دیوتاؤں یا دوسری چیزوں
کا دھیان کرتے ہیں وہ اپنے انھیں چھوٹے چھوٹے خیالوں میں پھنسے رہتے
ہیں۔ دنیا میں اپنے سب فرضوں کو پورا کرتے ہوئے بھی ہمیشہ ایک پریشور
کی ہی یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وہ پریشور سب کچھ اور سب کو جاننے والا ہر
سے ہمیشہ تک رہنے والا، سب کا چلانے والا، سب کا پالنے والا، ہر ایک سے
باریک بینی آنکھ، کان وغیرہ کوئی جیسے دیکھ یا سُن نہ سکیں، خیال کی پہنچ سے
پرے، اندھیرے سے دور اور جوت ہی جوت یعنی نوہی نوہی۔ دید کے
جلتنے والے آئسے (اکشر) (لاذوال) کہتے ہیں۔ نہ اس کا شروع ہی نہ آخر۔
یہ سب جاندار اسی کے اندر ہیں۔ وہ ان سب میں رہا ہوا ہے۔ اسی روپ میں
سب کے اندر اس کی پوجا بندگی کرنی چاہیے۔ دیدوں کے راستے سے یعنی
ہون تب، دان وغیرہ تمام اُد پری ریت رو اہوں سے یہ راستہ کہیں بڑھ کر
اور کہیں اد پتہ (۸- ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳)۔

پہنچ پہنچ کے اشلوکوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کس طرح پریشور
میں دھیان لگانا چاہیے اور اپنے دل میں کیا کیا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ
اشلوکوں میں بتایا گیا ہے کہ کب کب اور کن کن حالتوں میں مرنے سے آدمی

اندھیرے راستوں سے جا کر سورگ اور نرک (جنت اور دوزخ) وغیرہ میں پھنستا ہی اور کب کب اور کین کین حالتوں میں مرکز روشنی کے راستوں سے ہو کر اصلی مکتی (نجات) کی طرف بڑھتا ہی۔ گیتا کے یہ اشلوک اس ادھیائے کے ۲۴ سے ۲۷ تک ساری کتاب کے سب سے شکل اشلوک مانے جاتے ہیں۔ ٹیکہ کرنے والوں نے ان پر طرح طرح سے اپنی دوڑیا اور یدھی کو اُنمایا ہی۔ لوگ مانیہ تلک نے اپنی کتاب "گیتا رہسیہ" میں کچھ اور پہلے کے ٹیکہ کاروں کی رائے کو ٹیکہ مانتے ہوئے ان اشلوکوں کا یہ مطلب بتایا ہی کہ جو آدمی (خیر تک) اوپری روڑھیوں یعنی ریت رواجوں اور کرم کا نڈا اثریت میں پھنسا رہتا ہی وہ مرنے کے بعد اندھیرے راستہ سے جا کر سورگ اور نرک کے چکر میں پڑتا ہی اور جو ان سب چیزوں سے ادھر اٹھ کر بے جانداروں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہوا دنیا کی بے لوٹ بے لگاؤ درنیش کام) اور بے غرض (سوا تھ) سیو کرتا ہوا اثر پھرتا ہی وہ روشنی کے راستے سے چل کر مکتی کی طرف قدم بڑھاتا ہی (گیتا رہسیہ - ۲۹۵ سے ۲۹۸)۔

نواں ادھیائے

نویں ادھیائے کے شروع میں کہا گیا ہی کہ حقیقت کا راز (رہسیہ) وہی آدمی کچھ سکتا ہی جو کسی سے ڈاڈ نہ رکھتا ہو (اُن سویوے)۔ ایسا آدمی ہی بچے دھرم کو پال سکتا ہی۔ اس کے بعد لکھا ہی:-
پرمیوہ خود آؤ بکت (الطغنی) یعنی نگاہ اور خیال دونوں سے اوچھل ہی۔

پر یہ سارا جگت اُسی سے رہا ہوا ہے۔ سب جاندار (مخلوق) اُسی کے اندر ہیں جس طرح سب جگہ جانے والی ہوا ہمیشہ آکاش کے اندر رہتی ہے۔ اسی طرح سب جاندار پریشور کے اندر رہتے ہیں (۹-۶۴)۔

جو لوگ سمجھ بوجھ کر پریشور کی آپاسنا کرتے ہیں، وہ ایک میں انیک اور انیک میں ایک کو یعنی وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کو دیکھتے ہیں۔ وہ چہرہ دیکھتے ہیں ادھر ہی انھیں ایشور کا منہ دکھائی دیتا ہے۔ سب دھرموں اور فرقوں میں سب طرح کے گیوں اور ریت رواجوں میں وہی پریموہ موجود ہے۔ ہوں میں وہی ہوں ہے۔ وہی ساگر ہے۔ وہی آگ ہے وہی شہر ہے۔ وہی امرت ہے وہی موت ہے۔ وہی اس دنیا کا پتا ہے، وہی ماہی، وہی سنبھالنے والا اور وہی پتنامہ (ب) کا مدب (شاہی) ہے۔ وہی انکار ہے۔ وہی رگ وید، سام وید اور وہی یجر وید ہے۔ وہی حرکت ہے، وہی پالنے والا، وہی مالک، وہی دیکھنے والا، وہی سب کے رہنے کی جگہ، وہی سب کا سہارا، وہی سب کا بھانا چاہنے والا، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا ناش کرنے والا، سب کا آدھا، سب کا اخیر اور سب کا پنج ہے۔ ایسا جج جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ وہی سورج کے ردپ میں چلتا ہے، وہی بارش کو روکتا اور پھر برساتا ہے (۹-۱۵ سے ۱۹)۔

ویدوں کے ماننے والے ہوں اور ایسے ہی ریت رواجوں کے ذریعہ سورگ رہتے (غیرہ کے سکھ بھوگنے کی لاسا کرتے ہیں۔ پران کے ان کاموں

کے نتیجے میں توڑی دیر تک ہی رہتے ہیں (۹-۲۱)۔
 جو لوگ بچائی کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بھی
 ایک طرح ایک پریشور کی پوجا کرتے ہیں۔ کیونکہ سب اوپر ہی رہت
 رہا جو کو اپنانے والا ایک پریشور ہی ہے۔ سب روپ اسی کے روپ
 ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا راستہ ٹھیک نہیں۔ یہ لوگ پریشور کو ٹھیک
 ٹھیک نہیں سمجھتے، اسی لئے گرتے ہیں۔ جو جس روپ کی پوجا کرتا
 ہے وہ اسی روپ کو پاتا ہے۔ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دیوتاؤں کو،
 پتروں کی پوجا کرنے والے پتروں کو، آدمیوں کی پوجا کرنے والے
 آدمیوں کو اور ایک پریشور کی پوجا کرنے والے پریشور کو پاتے ہیں۔
 پھول، پتی، پھل یا جمل جو چیز بھی کوئی پریشور کو بھگتی کے ساتھ چڑھاتا
 ہے۔ پریشور اسے پریم کے ساتھ منظور کرتے ہیں۔ اس لئے :-

پیت کر دشتی ید شاسی بھوشی و داسی پیت
 پیپسی کو تپیت کر شو مدرپشمن - (۲۷)

اے ارجن! کھانا پینا، کرنا، دھنا، دینا، لینا جو کچھ بھی تو کرے سب
 اسی ایک پریشور کے لئے کرانے لے نہیں۔ یہی پریشور کے پانے کا طریقہ ہے۔ اُس پریشور کو
 جو سب جانداروں میں ایک برابر موجود ہے (سموہم سرو بھو میو) اور جسے
 نہ کسی سے دشمنی ہے۔ نہ کسی سے موہ، جو آدمی اس طرح سب کے اندر رہنے
 والے پریشور کے ساتھ اپنے دل کو لگاتا ہے وہی پریشور کو پاتا ہے۔ وہ پریشور میں

رہتا ہی اور پریشور اس میں (۹ - ۲۳ سے ۲۹، ۳۴) اس کا مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کے سپردائے، فرغے، پوجا بندگی کے الگ الگ طریقے، ریت رواج سب اُسی پریشور سے ہیں۔ انہیوں کے سب "اشت دیو" یعنی بعد اسی کے روپ ہیں۔ اس نگاہ سے یہ سب راستے سچے ہیں۔ لیکن یہ سب ادھورے ہیں۔ سمجھدار آدمی کو چاہیے کہ ان سب کو چھوڑ کر اسی ایک پریشور کی پوجا بندگی کرے جو سب کے اندر موجود ہے جو سب کی جان ہے۔ اپنے اندر سے دوئی اور غیریت کے خیال کو مٹا کر کسی سے وہ دشمنی نہ رکھتے ہوئے اپنی آتما کو تہہ کرے اور پھر سب کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے سب کی آتما کے اندر پر آتما کی آرا دھنا (پوجا) کرے۔

دسواں ادھیائے

دسویں اور گیارھویں ادھیائوں میں اس پریشور کی جو "ستہ" (حق) ہے جس کی سچائی کے سامنے باقی سب چیزیں جھوٹی ہیں جو ہر طرح کے دیکٹو (شخصیت) سے الگ ہے، جہاں نہ "میں"، نہ "تو"، نہ "وہ" ہے، جو سب طرح کی علیحدگی اور دوئی سے ادھر ہے، جس تک خیال کی پہنچ نہیں جو سب میں اور سب جگہ رہا ہو، اس پریشور کی بے انت و بھوتیوں (ظہور) اور اس کے پوشہ روپ کو اس کے ہمہ گیر وجود کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے لکھا ہے۔

وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، اس کا کوئی شروع نہیں ہے، وہ سب دنیاؤں کا مالک ہے (لوگ مبہم)۔ سب دیوتا اور جہشی اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسانی قوم کے سب پُرکھے جن کی نسوں سے دنیا کے تمام لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اس ایک پریشوری کے مانس پُتر ہیں یعنی خیال سے پیدا ہوئے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جتنی ترنگیں اٹھتی ہیں سب اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہی ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جو اس پریشور سے لوگائے ہوئے ایک دوسرے سے ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں، آپس میں کچھ سمجھاتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے ماتھ مل کر سنسنی اور آنداپاٹے ہیں۔

نیتھام گتھیرانا بھودھو یشتہ سہسرم
کتھینتشیہ مام نیتھم گتیشنی چہ ریشنی چہ

ایسے لوگ ہی سچے گیان کو حاصل کر کے ہیں، وہ ہی پریشور کو پا سکتے ہیں۔

دہ پرشوتھم انہ اپنے کو اپنے ہی سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ آدمی اس کو صرف اس کی دھوتیوں (فلورڈوں) کے ذریعہ ہی سوچ سمجھ سکتا ہے۔ یہ ایشوری دھوتیا بے انت ہیں، مثال کے طور پر اس کی تھوری سی دھوتیاں یہ ہیں:-

سب جانداروں میں وہی جان ہے۔ وہی سب کا شروع اور آخر ہے، آدمیوں میں الگ الگ برہمنوں کے سویلوں سے وہ روشن ہے، چمکتی ہوئی چیزوں میں وہ سورج ہے، پتھروں میں وہ چاند ہے، ویلوں میں وہ ساموید ہے، دیوتاؤں میں وہ ہے،

اندرلوں میں من ہی نہ درودوں میں شکر امارہ لوگوں میں یعنی ایکش اور
 راکشٹوں میں کبیر و سوؤں میں اگنی پر دتوں میں میرہ... پانی کی جگہوں
 میں ساگر مہرٹیوں میں بھرگو... ہلکی ہوئی چیزوں میں ہمالیہ درختوں میں
 پیپلی دیورشیوں میں نمد... گھوڑوں میں ادھہ شرادا... بانھیوں میں
 ایرادت آدمیوں میں راجا ہتھیاروں میں بجر بھلی پیدا کرنے والوں
 میں کامدیو ساتیوں میں دانشکی ناگوں میں شیش ناگ حاکموں میں
 یم کھا جانے والوں میں کال (دقت) مالودوں میں شیر پودندوں میں
 گروڑ ہتھیار بندوں میں رام پانی کے جانوروں میں مگر نندیوں میں گنگا
 ددیلوں میں لومیا تم دیا (روحانیت) اکثریوں (حرفوں) میں اکار
 (الف)... سب طرف اُس کے منہ ہیں وہی سب کو ختم کرنے والی موت
 ہی وہی سب کو پیدا کرنے والا ہی وہی کیرتی (شہرت) ہی... وہی میدھا
 (تجہ) ہی... چھندوں میں کاتیری چھند... مہینوں میں اکھن موسموں
 میں بسنت چھلیوں میں بوا بھتیوں میں تیج بیت محنت اصلیت
 یادوں میں داسدیو پانڈوں میں ارجن یتوں میں دیاس کبیوں میں
 اوسا کوئی (شکر چاریہ) دمن کرنے والوں میں دند بیت چاہنے والوں
 میں انصاف پھھی ہوئی چیزوں میں مون (خاوشی)... گیائیوں کا گیان
 سب جانداروں کا تیج وہی ہی چراچریں کوئی چیز نہیں ہی جو بتا اُس کے
 ہوا اس کی لیلہ کا کوئی اور چھو نہیں ہی...

پیدا ہو رہے تھے تو ہم شری مذہب تھے وہ
 متذہب اور کچھ قوم ہم۔ جو شہسبہم (۱۰-۱۹ سے ۴۱)۔
 یعنی دنیا میں جو چیز بھی شان والی، شوبھا والی یا تھوڑی سی وہ اسی کے
 بیج کے ایک ذرے (انٹس) سے پیدا ہوئی تھی (۱۰-۱۹ سے ۴۱)۔
 اس نگاہ سے سب رشتوں سب قوسوں اور سب دھرموں کے مہاریش
 آوارہ پینمبر، تیرتھکر، دیگر اور سب کے (شٹ دیو) (میسو)، اسی پریشور کے
 انٹس ہیں۔

وہ اپنے مرن ایک انٹس سے اس سارے جگت کو سنبھالے ہوئے ہے (۴۱-۴۲)
 اس سب کا مطلب یہ ہے کہ پریشور اچنتیہ یعنی خیال کی پہنچ سے پرے
 اور آویکت، یعنی نگدوپ سے دور ہے لیکن سب میں رہا ہوا ہے۔ اس لیے سب
 کے ساتھ اپنے ایک پن یا اپنے پن کو محسوس کر کے ہی آدمی سب کے اندر پریشور
 کے مدین کر سکتا ہے۔

اسی کو گیارہویں ادھیائے کے شروع میں ادھیاتم (روحانیت) کہا گیا ہے
 گیارہواں ادھیائے

اس کے بعد لوگ کے مالک شری کرشن کی کہ پائے ارجن کی گیان کی انکھیں
 کھل گئیں اور اس نے اپنی گیان کی آنکھوں سے پریشور کے اس دشوہ پ کو
 دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ:-

پریشور کے سیکڑوں اور ہزاروں طرح طرح کے روپ ہیں۔ ساری دنیا جاندار

اور بے جان اُسی کے اندر ہی اُس کے سبب طرف منہ ہیں۔ ہر دوسوں سورج کی
ایک ساتھ روشنی سے بڑھ کر اس کی جوت ہی۔ آریہ قوم کے سبب برہمنی اولاد کیہ
تو مول کے سبب بڑے بڑے لوگ (اور گانشچہ دیوان) اُسی پریشور کے اندر ہیں سبب دیوتا اور
سبب پرانی اسی کے اندر ہیں۔ اس کے بہت سے بھائی بہت سے بیٹے بہت سے گھوڑے
بہت سی انھیں اور بہت سے روپ ہیں یہاں تک کہ سب روپ اسی کے روپ ہیں
سب طرف وہی وہی اس کا شروع ہی نہ ہو آخر وہ دشور روپ ہی وہ دشور (سارکینا)
کمالک۔ اس کا پرکاش (فول چار دی طرف پھیلا ہو ہی سورج اور چاند اُس کی انھیں
ہیں۔ اس کی شکستہ بے انتہی۔ وہ آسمان اور زمین کو اور دوسوں و شانوں کو پائیے ہو سہو۔
سب ڈرنے والے اُسی سے ڈرتے ہیں۔ سب حتی (حمد) کرنے والے اُسی کی استی کرتے
ہیں سب مذہبوں اور دیشوں کے لوگ اسی کی طرف لنگی لگاتے ہیں وہی ہمیشہ رہنے والا
ہی ذہنی ہمیشہ سے دھرم کی حفاظت کرتا ہی جس طرح سب نیریاں سمند میں جا گرتی ہیں۔
اسی طرح سب دنیا اور سب جاندار آخر میں پریشور ہی میں جا ملتے ہیں۔ وہ ویش (دکان)
اور کال (زمان) دونوں سے پر ہے ہی۔ وہی کال (موت) ہی۔ باقی سب محض کیول یک بہانہ
ہی وہی اکثر (الذوال) وہی ویکت (ظاہر) ہی۔ وہی اذکیت (بے نشان) وہی دونوں سے پر ہے ہی۔
وہی ادی دیو ہی۔ وہی جاننے والا اور وہی جاننے کی چیز ہی۔ وہ اپنے بے انتہی روپ سے سارے
دشور میں رہا ہو ہی۔ وہی دیو ہی 'دی' اگنی ہی 'دی' من ہی 'دی' چند مال ہی 'دی' پرچہ
(رہا) ہی 'دی' سب کا پداوا ہی۔ اُسے ہزار بار منسکارا پھر ہر منسکارا سامنے سے لے کر پیچھے سے
سب طرف منسکارا وہ انتہی ریرہ ہی۔ وہ بے انتہی ہوتا ہی۔ وہ سب کو اپنے اندر منسکارا پھر ہی

سب کا سب باقی ہے۔ سب کا پتا سب کا پوجیہ اور سب سے بڑا ہے۔ اس کی کوئی
دوسری مثال یا اس جیسا کوئی نہیں وہ اکیلا آپ ہے۔ وہ آدمی کی شکل میں سب کا
دوست ہی وہ سب کا پیارا ہے (۱۱-۸ سے ۴۳)

وہ نہ دیدوں کے ذریعہ سے جانا جاسکتا ہے نہ نیگوں کے نہ پوجا پاٹ
کے نہ دان کے نہ طرح طرح کی رسموں کے نہ بڑے بڑے پتوں کے آدمی اُسے صرف
”اُم ٹوگ“ کے ذریعہ یعنی اپنے نفس کو قابو میں کر کے اور ”انینہ“ بھگتی کے
ذریعہ ہی وہ بھگتی جس میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ کیا گیا ہو اُسے
جان سکتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک دیکھ سکتا ہے اور اُسی میں لے یا فنا ہو کر اُسی
میں سما سکتا ہے (۱۱-۴۸، ۵۳، ۵۴)۔

اس کا سب سے سہاؤ ناروپ سب سے پیارا روپ جس سے آدمی
کو تسلی اور شامتی مل سکتی ہے ”نش روپ“ ہی (۱۱-۵۱) وہ سب روپوں میں ہے۔
یہ سبھی اس کا دشوروپ ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ اسی کے لئے
سب کام کرے اسی کو اپنا مقصد سمجھے ایک اُسی کی بھگتی کرے
اپنے سوارتھ، خدی اور مہ سے الگ رہے اور دنیا کے سب پرانیوں کے
ساتھ دوستی اور میل رکھے (درویدہ مہر و مہریشی) ایسا ہی آدمی ایشور کو پا سکتا ہے
(۱۱-۵۵)۔

نیک ناساں میں خدا تھا مجھے معلوم تھا چاند بادل میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا
(کھوئی)

بارھواں ادھیائے

بارھویں ادھیائے میں جس کا نام بھگتی یوگ ہے، ارجن نے پھر یہ حال اٹھایا کہ پریشور کی سگن روپ میں یعنی اس کی صفوں کا خیال کرتے ہوئے پوجا کرنے والے اور نرگن روپ میں خالص لامکان کا دھیان کرنے والے، ان دونوں میں سے کون زیادہ ٹھیک راستے پر ہی گیتا کا جواب ہے کہ:-

جو لوگ پوری شردھا کے ساتھ بھگوان کے سگن روپ کی اپاسنا کرتے ہیں دے بھگوان کی نظر میں زیادہ ٹھیک ہیں۔ لیکن جو لوگ بھگوان کے اس پر برہمہ روپ کی اپاسنا کرتے ہیں جو اکثر یعنی ہمیشہ ایک رس ہی ازدیشہ ہی یعنی جس کی بابت کچھ کہا ہی نہیں جاسکتا، جو اوکت (بے نشان) ہے، جو سب جگہ راجا اور آجنتیہ یعنی خیال سے پرے ہے، جو کوشفہ، اجل اور اٹل ہے، دے بھی اسی پریشور کو پہنچتے ہیں بشرطیکہ انھوں نے اپنی سب اندلیوں پر قابو پالیا ہو، دے سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہوں اور ہمیشہ شردھوت ہتے راہ کی یعنی سب جائداروں کی بھلائی کے کاموں میں لگے رہتے ہوں (۱۲-۱۳، ۱۴)۔ لیکن اوکت کی اپاسنا کا راستہ زیادہ مشکل ہے (۱۲-۱۵) اس لئے سب کاموں کا نتیجہ پریشور پر چھو کر اسی کا دھیان کرتے ہوئے اپنے کرتویہ پالن میں لگے رہنا چاہیئے (۱۳-۱۶) جو کسی سے بر نہیں کرتا۔

جو سب کا دوست ہے، جو سب پر دیا کرتا ہے، جس میں میرے تیرے کا خیال نہیں ہے، جس میں ہنکار یعنی غوی نہیں، جو شکھ دکھ میں ایک سا اور سب کو معاف کر دینے والا جو ہمیشہ سنشت (راضی) ہی جس نے اپنے کو جیت لیا ہے جس کا اس کا پکا ہی اور جس نے

اپنے من اور بدھی کو ایشور میں لگا رکھا ہی ایسا ایشور کا بھگت ایشور کو پیار ہی۔
 (۱۲-۱۳) جس سے دنیا کے کسی آدمی کو کسی طرح کا ڈر نہیں اور نہ جسے
 کسی سے کسی طرح کا ڈر ہی جو خوشی رنج اور ڈر سے اُدھر اُٹھ گیا ہی وہ ایشور
 کا پیار ہی (۱۲-۱۵) جو ہر حال میں راضی پاک بننا اُسیہ میرے تیرے
 سے اوپر اور دکھ سے پرے ہی جو نتیجہ کی پردہ نہ کر ہمیشہ اپنے فرض کے پورا
 کرنے میں لگا رہتا ہی وہی بھگت ایشور کو پیار ہی (۱۳-۱۴) جو نہ آندے
 بھولتا ہی اور نہ دکھوں سے ڈکھی ہوتا ہی جسے نہ کسی چیز کے جانے کا رنج اور
 نہ پانے کی خوشی جسے اپنے لیے اچھے اور بُرے دونوں طرح کے نتیجوں کا تیاگ
 کر دیا ہی وہ بھگت ایشور کو پیار ہی (۱۲-۱۴) جو آدمی دوست اور دشمن
 دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہی جو مان اور اپمان دونوں میں ایک برابر
 رہتا ہی جو سردی گرمی سُکھ دکھ میں ایک سا ہی جسے موہ نہیں ہی جس کے
 لئے بذامی اور نیک نامی برابر ہی جو فضول نہیں بولتا جو ہر حال میں راضی
 رہتا ہی جو کسی گھر کو اپنا گھر نہیں مانتا جس کا دل اُدگ ہی وہ بھگت
 ایشور کو پیار ہی (۱۲-۱۹) جو لوگ اس دھرم مرت کو شردھا کے ساتھ
 پالتے ہیں اور اسی پر چلتے ہیں جو ایشور میں لو لگائے ہیں وہ بھگت ایشور
 کو بہت ہی پیارے ہیں (۱۲-۲۰)

تیرھواں ادھیائے

تیرھواں ادھیائے گیتا کا سب سے زیادہ دانشنگ (تلسیفانہ)

ادھیائے ہی۔ دیدانت شاستر (برہم سوتروں) کا گیتا میں صرف ایک باب نام آیا
ہی اور وہ اسی ادھیائے میں۔ آتما کے علاوہ جاننے کی چیزیں کیا ہیں، یعنی
گیان کا میدان کیا ہی اور آتما جو اس سب کو جانتا ہی کیا ہی۔ سچے گیان کو اپنے
کا کیا راستہ ہی، اصلی چیز جاننے کی کیا ہی، اور سچا گیان یا ٹھیک نگاہ کسے
کہتے ہیں۔ یہ سب اس ادھیائے میں بتایا گیا ہی۔

مولے طور پر شریر (بدن) جاننے کی چیز ہی اور آتما اسے جاننے والا
لیکن بدن میں صرف یہ جڑ جسم ہی نہیں ہی۔ پانچ مہا بھوت (مٹی، پانی، ہوا،
آگ اور کاش، اہنسا، خودی، بدھی، عقل) پر کرتی (قدرت) پانچ
گیان (اندریاں) (حواس) پانچ کرم اندریاں (ہاتھ پیر وغرہ) من اور اپانچل
گیان اندریوں کے الگ الگ دوشے (مضمون)۔ ایسے ہی خواہش، ڈنسی،
سکھ، دکھ، کٹر، ہوش، دھیرج۔ اور ہوا یہ سب جاننے کی چیزیں ہیں۔ ان
سب میں الٹ پھیر ہوتے رہتے ہیں اور جو شہ پرش اور جو جان ان سب
میں رمی ہوئی ہی اس میں الٹ پھیر نہیں ہوتے۔ وہی جاننے والا ہی وہی
اس دیہ کا مالک ہی، وہی پر آتما اور پر پرش ہی، رہی ہمیشہ رہنے والا اور۔
ایک رس ہی (۱۳-۱) ۲، ۵، ۶، ۲۲، ۲۳ جاننے والا اور جاننے کی چیزیں ان
دونوں کے میل سے ہی دنیا بنی ہی (۱۳-۲۶)

سچے گیان بنی ہی جانکاری کے حاصل کرنے کا یہ راستہ بتایا گیا ہی۔
گھنٹہ نہ کرنا، کسی سے پھل نہ کرنا، اہنسا، سب کو معاف کر دینا۔

ایمانداری، گرو کے پاس بیٹھنا، پاک صاف رہنا، اڈگ رہنا، من تو اڈول
 رکھنا، اپنے اوپر قابو، اندریہ وشیروں یعنی شہوت کی چیزوں سے دل کو ہٹانا،
 ہنکار یا خودی کا نہ ہونا، جہنم موت، بڑھاپا، بیماری اور دکھ، ان کی پہچانی کو
 سمجھنا، کسی سے موہ نہ ہونا، عورت، استری، بچوں، گھر، فیر میں اپنے کو کھول
 نہ جانا، اپنے کوئی بات اپنے من پر مبنی ہو یا اس کے خلاف ہو، ہر حالت
 میں اپنے دل کو ایک سا رکھنا، ایشود میں سمبلی، کبھی کبھی اکیلے میں رہنے
 کی عادت، بیٹھ سے کھینچنے کی خواہش، ادھیاتم، درو، حایت، کی طرف تھکنا۔
 پچائی کو جاننے کی اچھا۔۔۔ یہ سب کچھ گیان کے پانے کا راستہ ہی ہے چٹا
 گیان ہی اس سے الگ سب گیان (جہالت) ہی (۱۳-۱۱، ۱۲) اس سب
 سے بڑھ کر جاننے کی چیز کیلیری، دو پر برہم (اللہ) جس کا کوئی شروع نہیں جس
 کے بارے میں نہ "ہی" کہا جاسکتا ہے نہ "نہیں" جس کے سب طرف اچھا، پرز
 کان، بر اور نکھ ہیں، جو سب میں رہا، اور سب سے پر ہے ہی جس میں سب
 اندریوں (حواس) کے گون معلوم ہوتے ہیں، پر جس کے کوئی اندریہ نہیں ہے جسے
 کسی سے موہ نہیں، پر جو سب کا سہارا ہی، جو زگن (بے صفات) ہی، نیک سب
 گنوں (صفات) کا خزانہ ہی، جو سب جانداروں کے اندر اور سب کے باہر ہے
 جو چل بھی ہے اور اچل بھی، جو آنا سو کشم (لطف) ہے کہ جانا نہیں جاسکتا، جو
 دور سے دور اور پاس سے پاس ہے، جو سب پر اینوں میں ایک، اٹھ روپ
 سے بھی موجود ہے، اد الگ الگ بھی ہے، سب کا پالنے والا، سب کا مارنے والا اور

پھر ان کے روپ میں خود پیدا ہونے والا ہی اندھیرے سے دُور، سب جوتیوں
 نئی جوتی (نور کا بھی نور)۔ سب کے دلوں میں رہنے والا دی گمان ہوا وہی
 گیبے یعنی جاننے کی چیز (۱۳-۱۲ سے ۱۴)۔ دھیان، گیان اور کرم تینوں اُسے
 جاننے کے راستے میں (۱۳-۱۲)۔ اُسی آدمی کی نگاہ میں نگاہ ہی جو سب جانداروں
 میں ایک برابر موجود ایک پریشور کو دیکھتا ہی ہو پریشور کو سب جگہ رہا ہوا دیکھ کر
 کسی دوسرے کو دکھ دے کر اپنے ہاتھ سے اپنی ہنسا نہیں کرتا۔ وہی پریم گیتی
 (کمال) کو پاتا ہی۔ جب آدمی سب الگ الگ جانداروں کے اندر ایک ہی
 پریشور کو دیکھنے لگتا ہی، تب وہ اس پولن برہم کو، اُس پر ماتما کو پہچانتا ہی،
 جو ہمیشہ ایک رس، زگن (بے صفات) اور بڑا کار (تبدیلیوں سے اوپر) ہی۔
 جس طرح اکاش سب جگہ رہتے ہوئے بھی بے داغ رہتا ہی، اسی طرح آتما
 بھی سب جسموں میں رہتے ہوئے بھی بے داغ رہتا ہی، جس طرح ایک سوچ
 ساری دنیا کو روشنی دیتا ہی، اسی طرح ایک آتما اس سارے میدان کو
 روشن کرتی ہی (۱۳-۱۲ سے ۱۳)۔

چودھواں ادھیائے

اس ادھیائے میں ستو (سکون) جس (حرکت) اور تس (کابلی) ان
 تینوں گنوں کو بیان کیا گیا ہی۔
 ستو، جس، تس یہ تینوں گن پر کرتی (مادے) سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں
 ہی جو (روح) کو جسم میں باندھ کر رکھتے ہیں۔ (گن شد کے ایک معنی رستی بھی

ہیں۔ ان میں سوا ایک 'صاف' ہو رہی تھی۔ وہ جو کو سکھ ادیگان کے ساتھ
 باندھتے تھے۔ جس موہ روپ ہی وہ لکھتے اور خواہش سے پیدا ہوتا ہی اور جو کو اچھا اور
 کمزور کاموں میں باندھے رکھتے تھے۔ جس آگیاں (حیالت) اور اندھیرے سے پیدا ہوتا ہی
 وہ اُسے غافل کی کاہلی اور بند میں پھنسلے رکھتے تھے۔ ان تینوں میں ہر ایک کی پچھا
 تانی جوتی ہی مرتے وقت جس گن کلاہی میں نہ رہتا ہی ویسا ہی اُسے آگے کو تھپکتا
 ہی آتمیا پر اتھکان تینوں گنوں سے اوپر ہی۔ اس بڑے جو آدمی تینوں گنوں سے
 اوپر اٹھ جاتا ہی، یعنی 'گناتیت' ہو جاتا ہی، وہی اس دنیا سے نجات پاتا ہی (۱۴-۱۵)۔

تینوں گنوں سے اوپر 'گناتیت' اُسے سمجھنا چاہیے جو نہ روشنی کی خواہش
 کرتا ہی نہ طرح طرح کے کاموں میں پھنسے رہنے کی 'اور نہ' سستی یا کاہلی میں
 پھنستا ہی اور نہ ان تینوں حالتوں میں سے کسی سے بھی گھبراتا ہی؛ اُداسین
 (بے لوث) کی طرح جو سکھ دکھ کو ایک سامانتا ہی اور ان حالتوں کے بدلنے
 سے اپنے اندر بالکل ڈالوان ڈول نہیں ہوتا۔ جو سکھ 'دکھ' مٹی 'پتھر' سونا،
 چاندی، میٹھا، کڑوا، نیک نامی اور بدنامی سب میں ایک سا دھیر اور اڈول
 رہتا ہی، جو مان اپمان، دوست اور دشمن ان سب میں ایک برابر رہتا ہی؛ جو سب
 خواہشوں سے اوپر ہی، وہی 'گناتیت' ہی، جو پریشور سی جی لو لگاتا ہی، وہ ان گنوں
 سے اوپر اٹھ کر پریشور کے 'سادھرمیہ' کو پاتا ہی یعنی خود اس جیسا ہو کر اسی میں
 لین (فنا فی اللہ) ہو جاتا ہی، کیونکہ پریشور ہی آتما یعنی جان کا 'ارت' کا اور اکھنڈ

سکھ کا خزانہ ہی (۱۴۱-۲۲۰ سے ۲۶)۔

پندرہ سوال ادھیائے

اس ادھیائے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا ایک بڑے پپے کے درخت کی طرح ہے جس کی باتہ دکھائی کہ:-

اُس کی جڑیں اوپر ہیں اور شاخیں نیچے۔ یہ درخت ہی سب سے بڑا رہسہ (مانا) ہے۔ (اشوتھ لفظ کے معنی پپیل بھی ہوتے ہیں اور کل نہ رہنے والا یعنی فانی بھی ہیں) وید (گیان اس کی پتیاں ہیں۔ ستو (سکون) جس (حرکت) اور تم (کاہلی) اس کی نیس ہیں۔ وشنے و انسانیں (نفسانی خواہشیں) اُس کی ڈالیاں ہیں۔ اس کی کچھ جڑیں نیچے کبھی نکلی ہوئی ہیں۔ یہ وہ خواہشیں ہیں جو آدمی کو دنیا کی ہوسوں میں باندھے رکھتی ہیں۔ اس ڈراؤنے درخت کو صرف ایک ہی ہتھیار کاٹ سکتا ہے اور وہی اس کے رہسہ کو حل کر سکتا ہے۔ وہ ہتھیار اسنگ شستہ ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ بھی لگاؤ یا موہ نہ رکھنا۔ اُسی ہتھیار سے اسے کاٹ کر آدمی شانت اور پرمد (کمال) پا سکتا ہے اور پرمرش اللہ سے مل سکتا ہے (۱۵-۱ سے ۴۴)۔ دے گیانی لوگ ہی جن میں نہ انہکار (خودی) ہے اور نہ موہ، جن کے دلوں میں دنیا سے لگاؤ نہیں رہا، جو ادھیام (روحانیت) میں لٹے رہتے ہیں، جن کی خواہشیں دور ہو چکیں، جو دوتی سے اوپر اٹھ گئے، جن پر سکھ دکھ اثر نہیں کرتا، وہی اس پر مد کو پا لے ہیں جہاں نہ سورج چمکتا ہے نہ چاند، نہ آگ، اور جہاں پہنچ کر پھر وہاں سے اُپس نہیں آیا جاتا۔ (۱۵-۱۵) (۶) جیو (روح) ایشور کا ہی اُنش ہے۔ من اور اندلیوں (حواس) کے قابو میں آکر

وہ سنسار کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ اچھائے اُسے یہاں باندھ رکھا ہے (۱۵-۷)۔
 اس سارے رہسید کی اصلیت وہی ایشور ہے۔ سورج میں چاند میں اور آگ
 میں سب تاج اُسی کا تاج ہے۔ وہی دھرتی کے اندر سے سب پرانیوں کو سنبھالے ہوئے
 ہے۔ وہ چاند کے ذریعہ جری بوٹیوں میں رس پہنچاتا ہے۔ چاندیوں میں وہ جھمکنی
 (حرارت غریزی) ہے۔ وہی آت بجاتا ہے۔ وہی سب کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے
 (سرودیمہ چاہم ہر دسنبوشتو)۔ اُسی سے علم یا دانشت وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ یوگی
 اُسے اپنے اندر دھس کر دیکھتے ہیں۔ وہی پرتو تم ہے۔ وہی سب کچھ جانتا ہے اور جو
 اُسے جان جائے وہ بھی سب کچھ جانتا ہے (۱۵-۱۱ سے ۱۵-۱۸ سے ۱۹)۔

سو پھوال ادھیائے

اس ادھیائے میں کہا گیا ہے کہ :-

اس دنیا میں دو طرح کی طبیعتوں کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک دیوی سپید یعنی
 فرشتوں کی سی طبیعت والے یا اللہ والے اور دوسرے آسری یعنی شیطانی طبیعت
 والے یا گمراہ۔ دیوی سپید وہ ہے جو آدمی کو آزادی اور نجات (مکتی) کی طرف لے جاتی
 ہے۔ آسری سپید اُسے بندھنوں میں جکڑے رکھتی ہے (۱۶-۵)۔

دیوی سپید میں یہ چھتیس باتیں شامل ہیں۔ (۱) کسی خیر سے ڈرنا نہیں (۲) دل کی
 صفائی (۳) گیان حاصل کرنے کی کوشش (۴) دان دینے کی عادت (۵) اندریوں
 پر قابو (۶) دوسروں کی بھلائی کرنا (۷) اچھی چیزیں پڑھنا (۸) تپ (۹) چھل
 کپٹ نہ کرنا (۱۰) اہنسا (۱۱) سچائی (۱۲) غصہ نہ کرنا (۱۳) تیاگ (۱۴) شامتی

(۱۵) کسی کی چٹنی نہ کرنا' (۱۶) سب پر دیا کرنا' (۱۷) لوجہ نہ کرنا (۱۸) دنیا' (۱۹) شرافت (۲۰) گمبھیرتا (۲۱) تیج (۲۲) بخشا (۲۳) دھیرج (۲۴) پوتیرتا (۲۵) کسی سے دشمنی نہ کرنا اور (۲۶) گھنڈ نہ کرنا (۱۶-۱ سے ۳)۔

آسری سپہد والے سبھاؤ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔
 را، ڈھونگ (۲) غرور (۳) اپنے کو بڑا ماننا (۴) غصہ (۵) دل کی سختی (۶) اڈ
 (۶) اگیان (جہالت) (۱۶-۱۲)۔

اس کے بعد تیرہ اشلوکوں میں آسری سپہد شیطانی طبیعت والے کے بہن
 بہن اور ڈھنگ کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کل کے کچھ لوگوں 'خاص کر بڑھی ہوئی
 پیچھی قوموں کے بڑے بڑے نیتاؤں اور انھیں کے زنگ میں رہنے ہوئے لوگوں
 کی یہ اتنی اچھی تصویر ہے کہ ان تیرہ اشلوکوں کا پورا پورا ترجمہ نیچے دینا جاتا ہے:-

یہ لوگ نہیں جانتے کہ کس طرح کے کاموں میں آدمی کو لٹکا چاہئے اور
 کس طرح کے کاموں میں نہیں۔ ان میں نہ پوترتا ہوتی ہے نہ نیکی اور نہ سچائی، وہ
 کہتے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ اس میں کوئی سچائی ہے اور نہ اس کا کوئی
 چلتے والا ہے۔ جڑ پھرانھل یعنی دتوں کے ٹٹنے سے ہی یہ دنیا بن گئی ہے۔ اتما یا
 روح سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ مرد اور عورت کے بیچ کی خواہش سے ہی یہ
 سارا سنسار پیدا ہوا ہے۔ کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ دنیا کا بڑا کرنے
 والے یہ لوگ جن کی آتما میں برباد ہو گئی ہیں۔ جن کی بدمی بہت چھوٹی ہے اور
 جن کے کام بہت تیز ہوتے ہیں۔ دنیا کے مٹانے کے لیے ہی ان خیالوں

کو لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خودی (انہکار)، ڈھونگ (دُمنجھ) اور غور (مرد) سے بھرے ہوئے یہ اس طرح کی خواہشوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔ سوہ میں پھنسے ہوئے ناپاک ارادے کر کے اور غلط ضدوں میں پھر کر وہ اپنی کوششوں میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کی لمبی نکلوں میں پڑ جاتے ہیں جو موت تک انہیں گھیرے رہتی ہے۔

(انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کاموہ بھوک یعنی عیش پرستی سے بڑھ کر اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ سیکڑوں اسیدوں کے بال میں پھنسے ہوئے کام (شہوت) اور کروہ (غفلت) کے شکار وہ اپنے عیش آرام کے لیے انتباے سے دھن اکٹھا کرنے میں بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ یہی سوچا کرتے ہیں کہ آج میں نے اپنا یہ منورہ پورا کر لیا، مل رہا ہے۔ لہذا کروں گا یہ دھن میرا ہو چکا، کل وہ بھی میرا ہو جائے گا، اُس دشمن کو میں نے مار ڈالا، اور دشمنوں کو بھی میں مار ڈالوں گا، میں اس دنیا کا مالک ہوں، میں بھو گنے والا ہوں، میں کامیاب ہوں، میں طاقتور ہوں، میں شکستہ ہوں، میں دھنی ہوں، میں اُدنی سنس کا ہوں، میرے برابر امیر اور کون ہے، میں ہی دنیا کا بھلا کروں گا، میں جو جسے چاہوں گا دوں گا، میں مزار اُڑا دوں گا۔ اگیاں سے اندھے ہوئے وہ اسی طرح کی باتیں سوچا کرتے ہیں۔ اُن کا سن طرح طرح کی خواہشوں میں ٹھیکتا رہتا ہے، وہ مہمہ جال سے گھرے رہتے ہیں اور اپنی عیش پرستی میں لگے ہوئے آخر کو گندے

نرک میں پڑتے ہیں۔ اپنے کو وہ بہت بُرا سمجھتے ہیں، دھن اور بڑی کے غرور میں چور اپنی اینٹھ میں دودھ دکھاوے اور ڈھونگ کے لئے جھوٹے سرم کاٹا، یگیہ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ انہکل، گھنڈا، کام اور کرودھ کے کارن دوسروں کے ساتھ بیر رکھتے ہوئے وہ سب کے اندر ایک برابر رہنے والے بریشور کے ساتھ بیر کرتے ہیں۔ یہ ظالم دنیا کے لوگوں میں ادھم (تیج) ہوتے ہیں (۱۶-۷ سے ۱۹)۔ ان کا انت بہت خراب ہوتا ہے۔ وہ بچائی یا حق سے ڈریچے ہی نیچے گرتے چلے جاتے ہیں (۱۶-۲۰)۔

ترودھم نرکسیدم دوارم ناشن ماتم نہ
کاٹھ کرودھستھا لوبھستھا دترتم تیجیت - (۲۱)
یعنی آتما کو برباد کرنے والے نرک کے یہ تین دروازے ہیں۔ کام، کرودھ اور لوبھ۔ اس لئے ان تینوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اے ارجن! جو آدمی ان تینوں اندھیرے دروازوں سے بچ جاتا ہے، وہی اپنا بھلا کرتا ہے اور وہی آخر میں پرگستی یعنی نجات پاتا ہے۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ سدھار شاستر (نسلی کے قانون) کو ہی اپنا راستہ دکھانے والا بناوے، اسی پر چلے خود اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ پڑے (۱۶-۲۱، ۲۲)۔

سترھواں ادھیائے

اس ادھیائے میں ارجن نے پھر لوجپا :-

جو لوگ آپ کے ان سدا چاروں کے اصولوں کا خیال نہ کرتے ہوئے
نود اپنی شرودھا (یقین) سے دنیا میں اپنا فرض پورا کرتے ہیں اور اُس کے لئے
مہبتیں جھیلے ہیں اور تیاگ کرتے ہیں، انھیں آپ کیسا سمجھتے ہیں؟ (۱۶-۱۷)
شری کرشن نے جواب دیا:-

لوگوں کی طبیعتیں تین طرح کی ہوتی ہیں اور تین ہی طرح کی اُن کی
شرودھا ہوتی ہے۔ ساتوک، راجسی اور تاسی (۱۶-۱۷) جیسی جس کی طبیعت
ویسے ہی اُس کی شرودھا ہوتی ہے۔ آدمی شرودھا کا بنا ہے جس کی جیسی شرودھا ویسا ہی
وہ خود ہے (۱۶-۱۷)۔ جو لوگ دھونگ اور اہنکار سے اپنی خواہتوں اور موہ
کے زور میں بنا سمجھے، گہری تپ بھی کرتے ہیں، مہبتیں جھیلے ہیں اور اپنے
جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے یہ تپ اور تکلیفیں بھی شیطانی (گہری)
ہیں۔ سب کے اندر رہنے والا پریشور اُن کے ان تپوں سے خوش نہیں
ہوتا (۱۶-۱۷)۔ آدمی کا کھانا، پینا، اس کا تیاگ، اُس کا تپ اور
دان سب تین تین طرح کے ہیں۔ ساتوک، راجسی اور تاسی (۱۶-۱۷)۔
جو کام صرف غرض سمجھ کر کیے جاتے ہیں جن سے اپنے لیے پھل کی اچھا
بائلکل نہ ہو، جو پکیشیات (اپنے پرانے کے خیال) سے نہ کیے گئے ہوں، جو
سوچ سمجھ کر پورے دل اور شرودھا سے کیے جائیں، جن میں کامیابی یا ناکامیابی
سے کرنے والے کے دل پر کوئی اثر نہ ہو اور جن کے بدلے میں کسی سے اپنے
لیے فائدے کی اچھا نہ ہو، وہی کام ساتوک ہیں (۱۶-۱۷)۔ ۱۱-۱۷ سے ۲۰-۲۱

۱۶۶۔ جو کام بھل کی اچھا سے، لوبھ سے، دھونگ سے، یا اہنکار سے یا اپنے نام کے لئے یا متکار، مان پوجا پانے کے لئے یا دوسرے کے اُپکار کے بے یں اپنے لیے اُپکار کی اُمید سے زور لگا کر کیے جاتے ہیں، وہ راجس ہیں (۱۲-۱۷)۔
 ۱۸، ۲۱، ۲۳، ۲۷، ۲۸۔ اور جو کام سستی سے، بنا شر دھا، بنا نتیجہ سوچے، بے طریقے، دوسرے کے فائدے نقصان کو نہ دیکھتے ہوئے، یا مور کھتا یا منڈے دوسرے کو برباد کرنے کی غرض سے یا جا بے با، دیش، کال، موقع یا ٹھیک آدمی کا خیال نہ کرتے ہوئے، ہنسائے، یا دوسرے کی مان مراد عزت کا خیال نہ کر کے کیا جائے وہ تاس (۱۷-۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۵-۲۸)۔ اپنے سے بڑوں کی عزت، جسم کی صفائی، سلاگی، برہمچریہ اور ہنسائیہ، پانچ جسم کے تپ ہیں۔ اپنی بات سے کسی کا دل نہ دکھانا، سچ لولنا، پیاری لگنے والی بات کہنا جو بات دوسرے کے لئے فائدے کی ہو وہ کہنا اور اچھی چیزیں پڑھنا، یہ پانچ زبان کے تپ ہیں۔ خوش رہنا، شانتی، من (خاموشی)، اندلیوں کو قابو میں رکھنا اور دل کی صفائی، یہ پانچ من کے تپ ہیں (۱۷-۱۸)۔ اے راجن! جو کام بنا شر دھا، بے دلی سے کیا جائے وہ نہ اس دنیا میں کسی کام کا ہے، نہ دوسری دنیا میں۔ (۱۷-۲۸)۔

گیتا کے اس چھوٹے سے ادھیائے میں آدمی کے سب کاموں اور اس کی نیت کی بڑی تندہ کو سمجھنا بنا دی گئی ہے۔

اٹھار ہواں ادھیائے
 آڑی ادھیائے میں ”سنیاس“ کے دکھاوٹی رواج کا کھنڈن کرتے
 ہوئے کہا گیا ہے:-

اپنے سب کاموں کے اندر سے خود غرضی نکال دینے کو ہی سمجھو راجی
 اصلی ”سنیاس“ کہتے ہیں اور سب کاموں کے پھل کا تیاگ یعنی اچھڑے
 نتیجے کی پرواہ نہ کرنا ہی سچا تیاگ نامی (۱۸-۲)۔
 گیتا میں جہاں جہاں ’پھل کے تیاگ‘ یا ’اچھڑے‘ کے نتیجے کی پرواہ نہ
 کرنے کا ذکر ہے وہاں مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے فرض کو پورا کرنے میں کرنے والے کو
 چاہئے سکھ ہو چاہے دُکھ ’تیک نامی ہو چاہے بدنامی‘ اُسے اس کی بالکل
 پرواہ نہیں کرنا چاہیئے۔ اُس کے دل پر بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہئے۔
 یہ مطلب ہمیں یہ کہ کوئی کام بنا نتیجہ سوچئے کیا جائے۔ جو کام ”بنا نتیجہ سوچئے“
 جائے گا... کا خیال نہ کرتے ہوئے ”کیا جائے اُسے پچھلے ہی ادھیائے میں تاس
 یعنی سب سے بڑا کام کہا گیا ہے۔ پھل تیاگ کا مطلب صرف اپنے سوار تھیا
 خود غرضی کا تیاگ اور سب کے پچھلے کی اچھا رکھتے ہوئے (پکڑ کر لوگ سکھ ۳۴-۳۵)
 کام کرنا ہے۔ اسی کو اس ادھیائے میں ”سنیاس“ یا ”تیاگ“ کہا گیا ہے۔

دوسروں کی سیوا کرنا، دان دینا اور تپ جیسے کام کرنے ہی چاہئیں۔ ان
 سے آدمیوں کی آتماں پاک ہوتی ہیں لیکن ایسے کاموں کو بھی سوہ چھوڑ کر پھل
 کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف فرض ”مہر تو یہ“ سمجھ کر کرنا چاہئے (۱۸-۱۶)۔ یہی

اصلی 'سٹوٹ' تیاگ ہی (۱۸-۱۱) موہ میں اگر اپنے فرض کو چھوڑ دینا یا بدن کی تکلیف کے دے فرض سے پیچھے ہٹ جانا دونوں بڑے ہیں (۱۸-۷)۔ ایسے ہی گیان یا سمجھ بھی تین طرح کی ہے۔ سب جانداروں میں الگ الگ رُپوں کے ہونے ہوئے بھی ایک ہی (لاذوال) اور اویکت (بے نشان) آتما کو دیکھنا 'سٹوٹ' سمجھ ہی سب میں الگ الگ آتماؤں کو دیکھنا۔ راجس سمجھ ہو وہ سمجھ جس سے آدمی بنا مطلب یا اصلیت کو سمجھے ایک ہی کام میں اندر سے کی طرح پکار رہا ہے اور اسے ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تاس سمجھ ہی (۱۸-۲۰ سے ۲۲)۔

ٹھیک اسی طرح سب دھرموں اور سب باتوں کو ایک سمجھنا 'سٹوٹ' سب کو الگ الگ سمجھنا راجس اور اپنے ہی دھرم یا بات کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط سمجھ بیٹھنا تاس ہے۔

سمجھ بھی تین طرح کا ہوتا ہے۔ جو سمجھ شروع میں زہر کی طرح اور آخر میں امرت کی طرح ہے جس سے آتما اور مادی کو شانتی ملتی ہے وہ سمجھ 'سٹوٹ' ہے۔ اندھیوں کا سمجھ جو شروع میں امرت کی طرح اور آخر میں زہر کی طرح ہے راجس سمجھ ہے۔ جو سمجھ شروع سے آخر تک آتما کو صرف موہ 'بند' اس اور سستی میں ڈالے رکھتا ہے وہ سمجھ تاس ہی (۱۸-۳۷، ۳۸، ۳۹)۔

اسی طرح کرتا، کرم، بدھی اور دھرم سب تین تین طرح کے ہیں۔ سب دھرموں کی ایک تہا 'سیدھا چار' (نیکی) اور سب میں ایک ہی آتما کو دیکھنا

زرد دیتے ہوئے گیتا الگ الگ آدمیوں کے لیے الگ الگ ”دھرم“ بھی بتاتی ہے۔ الگ الگ آدمیوں میں گیتا ایک ہی فرق مانتی ہے اور وہ الگ الگ ”سوجھاؤ“ یعنی طبیعتوں کا فرق ہے۔ جسم ذات ویش پنہ پنہر داسے وغیرہ کے کوئی بھی فرق گیتا نہیں مانتی۔

جس آدمی کے سوجھاؤ نہیں (سوجھاؤ پڑ جھوٹی گودینی) ہم (شانتی) دم (اپنے اوپر قابو) تپ (شوخی) پاکھی (گستاخانہ کرنا) آرجوا کیٹ نہ ہونا) گیان و گیان اور آسکیہ (ایشوریہ یقین) ان چیزوں کی طرف جھکاؤ ہو وہ ان کاموں میں لگے جس میں بہادری تیج دھیرج ہوشیاری رانی میں ڈٹے رہنا دان اور حکومت ان کی طرف جھکاؤ ہو وہ اس طرح کے کاموں میں لگے جو اپنے ”سوجھاؤ“ سے نکلتی جانور پالنا اور تجارت وغیرہ ان کے زیادہ قابل ہو۔ وہ انہیں کرے اور جو اپنی طبیعت سے دوسروں کی سہوا خدمت کرنے کے زیادہ قابل ہو وہ اس میں لگے چاروں میں الگ الگ گیتا ہے ”سوجھاؤ پڑ ہی زور دیا ہی یہی گیتا کی ورل ورو تہا کا مطلب ہے (۱۸-۴۱ سے ۴۴)

اس میں چھوٹے بڑے اونچے نیچے جنم جات کا کوئی سوال نہیں کیونکہ۔ اس طرح ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہی سدھی یعنی کمال حاصل کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ اپنے سب کام اسی پر مشہد کے لیے کرے جس نے سب کو پیدا کیا ہی اور جو سب کے اندر رہا ہوا ہے (۱۸-۴۵، ۴۶)۔ ہر آدمی کا جو ”سوجھاؤ تینتم“ (سوجھاؤ سے ملے) کام ہے وہی اس کا ”سودھرم“ ہے۔ اس کے خلاف اُسے کسی

دوسرے کام یا دھرم کی طرف نہیں جانا چاہیے (۱۸-۷۴م)
یہاں ہر آدمی کے سوجھاؤ اس کی طبیعت اور اس کی قابلیت کے
مطابق دنیا کی یعنی دوسروں کی طرف اس کے فرض کی بات کہی گئی ہے کسی طرح
جنم کی پشت یا ادب سے بچ کا ذکر نہیں ہے۔

آدمی پریشور کو جس سے جان سنائی یہ بتاتے ہوئے پھر کہا گیا ہے کہ:-
جس کی بُدھی ہر طرح بے لوث (زموہ) ہے جس نے اپنے کو جیت لیا
ہر جس میں کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے وہ اس نرم بُدھی کے ساتھ بھرپور
سے اپنے کو سمجھائے ہوئے اندریوں کے سکھوں سے الگ رہ کر نہ کسی سے
راگ نہ کسی سے دُشیں اکیلا رہ کر تھوڑا کھا کر اپنے من بچن اور تن کو قابو میں
رکھ کر نیچے ویراگیہ کے ساتھ اپنی آتما میں دھیان لگا کر خودی زور، گھمٹ، شہوت
غصہ، دھن، مہر، کرنا اور میرا تیرا ان سب کو چھوڑ کر شانت ہو کر خود برہم روپ ہو جاتا
ہے۔ پھر وہ نہ کسی بات کی فکر کرتا ہے نہ خواہش اس کا دل پھول کی طرح کھل
جاتا ہے وہ سب جانداروں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے (نمہ سر دی شو بھوتشو)
اور پریشور کو ٹھیک ٹھیک جان کر اُسی میں لین (فنا) ہو جاتا ہے (۱۸-۷۴م سے ۵۵)
سب کام ایشور کے لیے ہی کرنے پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ (۱۸-۵۶)
چویشور سب کے دلوں کے اندر ہے "ایشور سرودھوتا نام ہر دے شے لجن
تسٹھی" (۱۸-۶۱) یہ بات گیتا میں بار بار آتی ہے۔

آخر میں جس بات کو گیتا میں سب سے بڑے رہسیدہ (راز) کی بات

”سُرود کو میتھم“ کہا ہی وہ یہ ہے کہ :-

مرث ایک پریشور ہی میں من کو لگاؤ اُسی کی بھگتی کرو۔ اُسی کے لیے سب
کام کرو اُسی کے ساتھ سر کو جھکاؤ اور ”سُرود دھرم“ پر پیچیدہ مایکم شہ نہ پہنچ
سب ”دھرموں“ یعنی ریت رواجوں، لگ، الگ فرقوں کو چھوڑ کر مرث ایک
پریشور کا سہارا لو۔ ہی ایک کتی حاصل کرنے کا طریقہ ہے (۱۸-۶۵، ۶۶)۔

—•••••

گیتا کا سار

گیتا کے اٹھارہ ادھیانوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ سار (مختصر)
 اور دیا جا چکا ہے۔ اس میں جیسا ہم شروع میں کہہ چکے ہیں، ہم نے صرف اس
 گیتا دھرم کو دکھانے کی کوشش کی ہے جو ہماری رائے میں ہر زمانے اور ہر
 ملک کے لوگوں کے لیے ایک قیمتی نصیحت ہے۔ ترجمہ کرنے میں ہم نے جہاں
 بھروسہ اس بات کا دیا ہے کہ گیتا کے اترتھ کا ارتھ نہ ہو وہاں ہم نے ہر جگہ
 ہر ایشاک، ہر شبد اور ہر واکہ کو جیوں کا تیل نہ دے کر سار لینے کی کوشش کی ہے
 گیتا میں یوں تو جو ادیشور یعنی رُوح اور خدا اس کیساتھ ہے؟ کس طرح پرشوداویکت
 یعنی بے نشان بھی ہے اور ویکت یعنی سرخیر میں موجود بھی ہے؟ مادہ اور رُوح کیا پیریں
 ہیں؟ دنیا کیسے بنی؟ وغیرہ سب دارشنگ سوالوں پر اپنے ڈھنگ سے بحث
 کی گئی ہے اور گیتا کا رجحان ادیو تو اد (وحدت الوجود) کی طرف ہے، لیکن پھر بھی گیتا
 کہتی ہے کہ سچی دھارمک زندگی بسر کرنے کے لیے سوائے ایک ایشور کے اور کسی اس
 طرح کے اصول میں یقین کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

گیتا کا دھرم ایک کرنے دھرم کی چیز ہے۔ دنیا میں خاص طرح سے زندگی بسر کرنا ہی دھرم ہے یہ ماننا یہ وہ ماننا نہیں۔
اب ہم ان اٹھارہ ادھیائوں کی تعلیم کا پتھر پھر سے تھوڑے سے شبدوں میں دے دینا چاہتے ہیں۔

اُس زمانے میں بہت سے الگ الگ ”کل“ ”جاتیاں“ اور ”دن“ اس دیش میں موجود تھے جو سب جنم سے مانے جاتے تھے۔ کسی پُرانے زمانے سے ہر کل اور ہر ذات کے بہت سے الگ الگ ریت رول چلے آتے تھے جنہیں ”کل دھرموں“ اور ”جاتی دھرموں“ کا نام دیا جاتا تھا (۱-۴۴)۔ ان الگ الگ خاندانی دھرموں اور جاتی دھرموں کا پالنا اتنا ضروری مانا جاتا تھا کہ اگر کسی خاندان کی ان ریتوں کا پالنا نہ ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ اُس گھرانے کے سب استری پرش اور اس کے مرے ہوئے ”پتر“ تک زک کو جاتے ہیں (۱-۴۲)۔ پڑوں کو ”پنڈ“ وغیرہ دینے کا رواج بھی تھا (۱-۴۲) جس کا حق صرف اپنی اولاد کو ہی ہوتا تھا۔ قدرتی طور پر لوگ ”دن“ ”شکر“ یعنی نسلوں کے گول مال ہو جانے سے بہت ڈرتے تھے اور اسی لیے اپنے خاندان کے کسی آدمی کو مارنا چاہتے وہ ”استائی“ ظالم بھی کیوں نہ ہو ”بہت بڑا“ پاپ مانا جاتا تھا (۱-۳۷)۔ گیتا ان سب ریت رواجوں کا خیال کرنا تک سمجھ دار آدمی کے لئے ”موہ“ و ”محل کی کمزوری“ اور ”شان کے خلاف“ بتاتی ہے۔ گیتا ان سب کو غلط مانتی ہے (۲-۳۷)۔

تینوں دیدوں رگ، لیجور، اور سام پر اُن دنوں لوگوں کو بہت بھروسہ تھا۔ دیدوں سے انھوں نے یگینہ ہون، جب، تپ، وغیرہ طرح طرح کے کام سیکھ رکھے تھے۔ لوگ بہت سے دیوتاؤں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ دیوتاؤں کے نام پر ہون میں طرح طرح کی آہستیاں دی جاتی تھیں۔ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے۔ دیوتاؤں سے اپنے اس دُنیا کے سکھوں کے لیے اور سورگ کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ ”سورگ“ کا خیال بھی ”یوگ“ ایشوریہ“ اور ”اندیہ سکھوں“ کا خیال تھا۔ یگوں میں ”سوم پینے کا بھی رواج تھا (۲-۲۲، ۲۳، ۲۴، ۵۳) وغیرہ۔

گیتا میں سب ریت رواجوں سے اوپر اٹھنے کا پدیش دیتی ہے۔ گیتا اس طرح کے دھرم میں بڑے ہوئے لوگوں کو نا سمجھ کہتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان سے لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے (تپا پ نہرت چیتسام (۲-۲۲ سے ۴۴)۔

دیدوں کا کرم کاٹ لوگوں کو تینوں گنوں میں پھنسا رکھا ہوا ہے۔ کو ان تینوں سے اوپر ہو جانا چاہیے۔ سمجھ دار آدمی کے لیے دید دیے ہی فضول ہیں۔ جیسے اُس جگہ کنواں جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ (۲۴، ۲۵)۔ دیدوں کی اس طرح کی تعلیم سے لوگوں کی سستی پھر جاتی ہے (شرتی دیر تھتیا مہمی ۲-۵۳)۔ اور جس آدمی کے دل میں سچے کرم یوگ کی کوئی نیا میں ایسا ٹھیک ٹھیک فرض پورا کرنے کی اچھا بھی پیدا ہو جاتی ہے اُسے پھر دیدوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی (۴-۴۴)۔ دیدوں سے، یگوں سے،

جب تب سے، اور ان تمام ریت رواجوں سے آدمی کو ایشور کے درشن نہیں مل سکتے (۱۱-۲۸، ۵۲)

گیتا اس بات کو بھی اچھی طرح بتاتی ہے کہ اصلی ”یگیہ“ اصلی ”تپ“ وغیرہ کے کہتے ہیں۔ چوتھے ادھیائے میں اپنے زمانے کے طرح طرح کے یگیوں کو بیان کرنے کے بعد گیتا کہتی ہے کہ آدمی کو اپنے سب کام ہی یگیہ کے طور پر (۳-۲۳) یعنی سوارتھ بھاؤ سے اپنی خود غرضی کو الگ رکھ کر دئی سے اور اٹھ کر کسی سے دشمنی نہ رکھتے ہوئے دوسروں کے بھلے کے لیے اور ایشور ایشور کے لیے کرنے چاہئیں (۴-۲۲، ۲۳، ۲۴ وغیرہ) یہی یگیہ ہے۔ سب سے بڑھ کر یگیہ وہ ”گیان یگیہ“ ہے جس سے آدمی سب کو اپنی آتما کے اندر ادیب کو ایشور کے اندر دیکھتا ہے (۴-۳۵)۔ اس گیان سے بڑھ کر آتما کو پاک کرنے والی چیز اس دنیا میں دوسری نہیں ہے (۴-۳۸)۔ ایسے ہی گیتا بونچرہ (اپنے نفس پر قابو) اور ابنسا (کسی کو تکلف نہ دینے) کو جسم کا تپ، پختی، پیاری اور ایسی بات کہنے کو جس سے کسی کا دل نہ دُکھے اور جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، زبان کا تپ نہ اور اپنی اندلیوں پر قابو، دل کو صاف اور ثبات رکھنے کو، من کا تپ بتاتی ہے (۱۷-۱۲ سے ۱۶)۔

اندریوں کے سکھوں اور سوگ وغیرہ کی نالسا کو گیتا جگہ جگہ صاف بندوں میں آتما کی ترقی میں رکاوٹ بتاتی ہے اور انھیں جھوٹ دینے کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ طرح طرح کے مذہبی ریت رواجوں کے بارے میں گیتا کی ایک اور را

بھی ہے۔ وہ یہ کہ کم سمجھ لوگ کسی طرح کے رواجوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے دشواش (یقین) کے سہارے تیک کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اگر اُن کے دشواش کو بلا دینے سے دُھوکہ وہ نیکی سے ہٹ جاویں گے تو سمجھ دار آدمی کو چاہیے کہ ان کی بُدھی کو دُانوں ڈول نہ کرے (۳-۲۶، ۲۹)۔

الگ الگ دیوتاؤں یا طاقتوں کی پوجا اور ایک ایشور کی پوجا کے الگ الگ طریقوں کے بارے میں گیتا کا خیال اور بھی زیادہ کھلا اور صاف ہے۔ گیتا ایشور کی بات کہتی ہے کہ اس کا نہ کوئی شروع ہے نہ آخر، وہ سب میں رہا ہوا اور سب سے الگ ہے، وہ سب کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے پر وہ خیال کی پہنچ سے بھی پرے ہے۔ نہ آدمی کا دماغ اس کی کلپنا کر سکتا ہے اور نہ اُس کی زبان اُسے بیان کر سکتی ہے، آدمی کے لیے اس طرح کے زکُن ایشور کا دھیان کر سکتا کٹھن ہے (۱۲-۳، ۴؛ ۵)۔ اس لیے آدمی اُس کی پوجا بندگی یا آپاسمارن اس کے کسی ایک گُن یا صفت کو سامنے رکھ کر یا اُس کے کسی ایک اتش یا پہلو یا اُس کی کسی ایک طاقت کو لے کر ہی کر سکتا ہے عام طور پر الگ الگ دیوتاؤں کے نام پر مشورہ کی ایک ایک صفت یا طاقت کے نام ہیں۔ اس طرح سب دیوتاؤں کی الگ الگ کلپنا (خیل) ایشور ہی کی اتش کلپنا ہے اور دنیا کے سب اشت دیو یعنی معبود ایک پر مشورہ ہی کے روپ ہیں۔ اس لیے کسی بھی دیوتا کی پوجا ایک طرح سے ایشور ہی کی پوجا ہے۔

اسلام سوائے ایک زاکار اللہ کے کسی بھی دوسرے کی پوجا بندگی کو غلط مانتا ہے اور رٹائی کے ساتھ روکتا ہے۔ پر اُدپر کا خیال کچھ مسلمان صوفیوں کی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تیرھویں صدی عیسوی میں شیخ محبت اللہ آبادی ایک مشہور صوفی فقیہ ہوئے ہیں۔ ان کی اور داراشکوکہ کی خط کتابت مذہبی میں چھپی ہوئی ہے جس میں شیخ محبت اللہ نے 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' دہنیں کی کوئی معبود سوائے اللہ کے کا مطلب بتاتے ہوئے لکھا ہے:

"دنیا کے جتنے معبود ہیں سب اللہ ہی ہیں" صوفی مت کی مشہور فارسی کتاب گلشن راز میں بھی 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' کے ٹھیک ہی معنی لیے گئے ہیں۔ اس طرح کے صوفی و دوان ادویت یعنی وحدت الوجود کے ماننے والے تھے ان کی رائے میں اللہ ایک ہی اس جیسا دوسرا کوئی نہیں اور دنیا کے سب معبود (اشث دیو) اسی ایک اللہ کے روپ ہیں اسی لیے کسی بھی معبود کی پوجا ایک درجے تک اسی ایک اللہ کی پوجا ہے۔ ان صوفی و دوانوں کا خیال گیتا کے خیال سے بہت کچھ ملتا ہوا ہے۔ اسی طرح پوجا کے الگ الگ طریقوں کے بارے میں گیتا کا کہنا ہے کہ جو آدمی شر دھار اور سچائی کے ساتھ جس طریقے سے بھی ایشر کی پوجا کرتا ہے ایشر اسی طریقے سے اُس کی پوجا کو اپناتے ہیں۔

یہ تھا مام پر پد مینتے تانت تھیمو بھیا مہم

تم ورتما نو ورتنتے منشیہا پارتمہ سروستہ (۱۱ - ۴۲)

اس پر بھی دوسرے الگ الگ دیوتاؤں کی پوجا کو گیتا ایشور کی بجائے طریقے پوجا" (۹-۲۳) بتاتی ہے، دیوتاؤں کے آپاسک دیوتاؤں کو پہنچتے ہیں۔ اور ایشور کے آپاسک ایشور کو" (۹-۲۵)۔ اس لیے گیتا کی بار بار اوصاف خندوں میں تعظیم ہے کہ اور سب دیوتاؤں وغیرہ کو چھوڑ کر صرف ایک ایشور ہی کی پوجا کرنی چاہیے (۹-۲۷-۳۴) اور "اور سب دھرموں کو چھوڑ کر صرف ایک ایشور کا ہی سہارا لینا چاہیے، وہی آدمی کو پاپوں سے بچا سکتا ہے" (۱۸-۶۶) اس طرح گیتا اور قرآن دونوں صرف ایک ایشور کی پوجا کی ہی تعلیم دیتے ہیں۔

درن بھید کو یعنی برہمن، چترئی، ویشس اور شودر کے فرق کو گیتا بجائے جنم سے ماننے کے آدمی کے لئے 'کامن اور طبیعت کے مطابق مانتی ہے اور اس میں کسی کو ادنیا یا نیچا نہیں مانتی جس آدمی کو اپنی اندریوں پر قابو ہے جس کا دل شانت ہے اور جس کی طبیعت گیان اور علم کی طرف جاتی ہے، اسے اسی طرح کے کاموں میں لگنا چاہیے اور اسے برہمن کہنا چاہیے جس میں بہادری، حکومت کرنے اور انتظام کرنے کی طاقت ہے۔ اسے کشری کہنا چاہیے، بکسان اور پوہاری کو ویشس اور صرف دوسروں کی سیوا چاکری میں لگے ہوئے لوگوں کو شودر ۱۸-۲۲ سے ۴۴)۔ نہ اس کا جنم یا خاندان سے کوئی واسطہ ہے اور نہ کسی خاص مذہب کے لوگوں سے۔ یہ چار طرح کے آدمی ہر دیس اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں یعنی اگر گیتا کی بات مانی جاوے تو ہندوستان میں

لاکھوں نوکری اور مزدوری کرنے والے برہمنوں کو چھتری یا شودر ماننا ہوگا اور
 بمبئی کے بوہڑے مسلمانوں کو ویش اور دین بندھو اینڈ روز، گونا بوا الکلام صیہ
 ہزاروں غیر ہندوؤں کو برہمن۔

درشن شناستر یا فلسفے کی نگاہ سے اُن دنوں دو طرح کے خیال والوں
 کا زیادہ زور تھا۔ ایک کرم کے ماننے والے جو ویدک کرم کا نڈ اور ریت رواج
 کو پورا کرنے میں کستی (نجات) مانتے تھے اور دوسرے سانجیہ کے ماننے والے
 جو دنیا کے کاموں سے الگ رہ کر شناس اور تیگ کے ذریعہ مہمتی مانتے تھے
 گیتا نے ان دونوں کے اوپری ریت رواجوں کو فضول بتاتے ہوئے دونوں
 کی اصلیت کا بڑا اچھا میل یا سمونے کیا ہے اور دونوں کو ایک بتایا ہے۔ ۵-۳-۱
 ۵۔ گیتا کہتی ہے کہ آگ کو ہاتھ نہ لگانے والا آدمی یا اسی طرح کی شناس کی
 دھرمی اوپری باتوں میں پھنسا ہوا آدمی سچا شناسی نہیں ہے اور اپنی خواہشوں
 کا غلام یا رستم رواجوں میں پھنسا ہوا آدمی کرم یوگی ہے جو اپنے سوار تھ یا غرضی
 کو الگ رکھ کر دوئی سے اوپر اٹھ کر کسی سے دشمنی نہ کرتا ہوا دنیا کے لوگوں
 کی طرف اپنے سب فضول کو پورا کرتا ہے وہی سچا شناسی ہے اور وہی کرم
 یوگی ہے۔ (۵-۳-۶-۱)۔

گیتا جس چیز کو اصلی دھرم اور سب آدمیوں کے لیے ایک برابر دھرم مانتی
 ہے اور جس چیز پر بار بار اور طرح طرح سے زور دیتی ہے وہ یہ ہے۔ اپنے آپ پر
 قابو پا کر اپنی اندریوں کو حجت کر۔ (۱۲-۴) دوئی سے اوپر اٹھ کر (زردونڈر)۔

اپنے بھائی سنگھ دھک، نفع نقصان کی بالکل پرواہ نہ کرتے ہوئے (۲-۳۸)۔
 ”سب دنیا کا بھلا چاہتے ہوئے“ (۳-۲۵)۔ ”کسی سے دشمنی یا سیر نہ رکھتے
 ہوئے“ (۱۱-۱۵۵)۔ سب کے بھلے کے کاموں میں لگے ہوئے (۵-۲۵؛ ۱۲-۴۲)۔
 (۴) دوسروں کی طرف اپنے فزوں کو فرض کچھ کر“ پورا کرتا ہی (۱۸-۹) دی
 دھرم تہا ہی۔ گیتا کہتی ہی۔ نرک کے تین دروازے ہیں۔ کام، کر دھ اور
 لوبھ (۱۶-۲۱)۔ دنیا کے سب آدمیوں کے لیے یہی گیتا دھرم کا سارہی۔
 اسی کو گیتا ایثور کی سچی بھگتی بتاتی ہی (۱۲-۱۳ سے ۲۰)۔ گیتا کہتی ہی کہ ”ایثور
 کو سب سے زیادہ پیارا وہ آدمی ہی جس سے دنیا میں کوئی آدمی نہ ڈرتا ہو۔
 اور نہ جسے خود کسی سے کسی طرح کا ڈر ہو“ (۱۲-۱۵) اس کے خلاف ”اپنے سوا
 کسی سے نہ“ غم نہ یا خودی کے اثر میں آدمی اگر محنت بھی کرے، تپ کرے
 اور تکلیفیں اٹھاوے تو اس کے یہ سب کام بھی شیطانی ہیں اور ایثور ایسے
 آدمیوں سے خوش نہیں ہوتا۔“ (۱۶-۱۵)۔ اس طرح اپنی خودی کو ماکر
 دوسروں کی طرف اپنے فزوں کے پورا کرنے میں لگے ہوئے، سب کی
 بھلائی کرتے ہوئے ہی آدمی سچے گیان کو پاسکتا ہی“ سچا گیان یہی ہے کہ آدمی
 ”سب کو اپنی طرح (۵-۱۵؛ ۴-۳۲) اپنے اندر سب کو (۶-۲۹) سب کو ایثور
 کے اندر اور سب کے اندر ایک ایثور کو“ (۶-۳۰؛ ۳۱) دیکھے۔ صرف اس طرح
 ”اتم سینم“ اور ”دوسروں کی سیوا“ کے ذریعہ ہی آدمی اپنی آتما کو پاک کرتے
 کہتے، آتما کی اصلی ترقی کے راستے پر قدم بڑھا سکتا ہی اور پھر ”اپنے اندر“

اور ”سب کے اندر“ اس پر ماتا کا ساکشات کر کے، اس کا دیدار حاصل کر کے جو سب جیوتیوں کی جیوتی ہی (۱۳-۱۶) اور سب کے دلوں میں بیٹھا ہی (۱۵-۱۵) مکتی حاصل کر سکتا ہی (۳-۱۹؛ ۵-۱۶؛ ۱۷-۳۰)۔
 یہی گیتا دھرم کا پانچواں ہے۔

ہندوؤں میں بہت سی گیتائیں ہیں جیسے رام گیتا، شیو گیتا، اسٹاد گیتا وغیرہ۔ "گیتا" کے معنی ہیں کوئی چیز جو گائیے کے ساتھ کہی گئی ہو۔ پر گیتا لفظ سے عام طور پر بھگوت گیتا ہی کا مطلب لیا جاتا ہے۔

"قرآن" کے معنی ہیں وہ چیز جو پڑھی گئی ہو یا اعلان کی گئی ہو۔ خود قرآن کے اندر قرآن کے ہر الگ الگ حصے کو اور ایسے ہی قرآن سے پہلے کی مذہبی کتابوں کو بھی "قرآن" کہا گیا ہے۔ مولانا رومی کی مشہور کتاب شنوی فارسی زبان میں قرآن کہی جاتی ہے۔

گیتا میں بھی گیتا کے ہر الگ الگ حصے کو گیتا ہی نام دیا گیا ہے۔ شری کرشن نے اکثر بانسری کی لے سے نصیحت کی ہے۔ مولانا رومی نے بانسری ہی کے ذکر سے شنوی کو شروع کیا ہے اور اپنی کتاب کو اللہ کی بانسری کی آواز بتایا ہے۔

حق یہ ہے کہ ایک ہی حقیقت کی آواز ساری دنیا میں گونج رہی ہے۔ گیتا ہندوستان کا قرآن ہے اور قرآن عرب کی گیتا۔

خوب اللہ شاہ قلندر

رام اور رحیم

(۱)

تم رام کہو وہ رحیم کہیں، دونوں کی غرض اللہ سے ہے
تم دین کہو وہ دھرم کہیں، منشا تو اُسی کی راہ سے ہے
تم عشق کہو وہ پریم کہیں، مطلب تو اُسی کی چاہ سے ہے
وہ یوگی ہوں تم سالک ہو، مقصود دل آگاہ سے ہے
میں لڑتا ہے سورکھ بندے! یہ تیری خام خیالی ہے
ہے پیر کی جڑ تو ایک وہی، ہر مذہب ایک ایک قالی ہے

(۲)

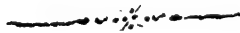
بنواؤ شوالہ یا مسجد، ہے اینٹ وہی چونا ہے وہی
معمار وہی مزدور وہی، مٹی ہے وہی گارا ہے وہی
تکبیر کا جو کچھ مطلب ہے، ناقوس کا بھی منشا ہے وہی
تم جن کو نمازیں کہتے ہو، ہندو کے لئے پوجا ہے وہی
پھر لڑنے سے کیا حاصل ہے، ذی فہم ہو تم نادان نہیں
جو بھائی پہ دوڑیں غرا کر، وہ ہو سکتے انسان نہیں

(۳)

کیا قتل و غارت خونریزی، تعریف یہی ایمان کی ہے
کیا آپس میں لڑ کر مرفا، تعلیم یہی قرآن کی ہے
انصاف کرو تفسیر یہی کیا ویدوں کے فرمان کی ہے
کیا سچ بچ یہ خون خواری، اعلیٰ خصلت انسان کی ہے
تم ایسے برے اعمال پہ اپنے، کچھ تو خدا سے شرم کرو
پتھر جو بنا رکھا ہے سعید اس دل کو ذرا تو نرم کرو

قرآن

”اللہ ہی نے یہ کتاب (قرآن) تمہارے (محمد مصاحب کے) گھٹ میں اتار دی ہے۔ اس کی کچھ آیتیں ”محکمات“ یعنی پکے اور صاف صاف حکم ہیں، دوسے ہی اس کتاب کی بنیاد ہیں، باقی آیتیں ”متشابہات“ یعنی مثال یا اُپما کے طور پر ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ”بڑھاپن“ ہو دے قرآن کے اُسی حصے پر چلتے ہیں جو مثال کے طور پر کہا گیا ہے۔ اس کے ذریعہ فتنہ اور جھگڑا کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا من گھڑت مطلب لگاتے ہیں، لیکن اُس کا مطلب سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے اور کوئی نہیں جانتا جو پکے گیا نی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کی دین ہے۔ دُور کے سوچنے والے ہی اس بات کی پرواہ کرتے ہیں۔“ (قرآن، ۳-۶)۔

قرآن

اسلام کے پیغمبر حضرت محمدؐ کی آتما دنیا کی بڑی سے بڑی کھوجی آتما
 میں سے تھی۔ برسوں کی تپتیا (ریاضت) اکانت (گوشہ نشینی) اور بے
 بے اُپواسوں (روزوں) کے بعد عرب کی اُس زمانے کی گرمی ہوئی اور
 دردناک حالت میں ایشور نے انھیں اُن کے دیش اور تمام دنیا کے
 بھلے کا راستہ دکھایا۔ اپنے دھرم کا پرچار شروع کرنے سے پہلے محمدؐ صاحب
 کی عمر ۴۰ سال کی ہو چکی تھی۔ ۶۰ برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے
 کوچ کر گئے۔ ان ۶۰ برس کے اندر جب محمدؐ صاحب کے سامنے کوئی
 خاص ردِ حافی مشکل آتی تھی اور راستہ نہ سوچتا تھا تب تب دے عالم
 طور پر رورہ کر اپنے خدا سے روشنی کی برابر تھا کرتے تھے۔ اُن کا بدن
 اکثر تھرکا پنے لگتا تھا۔ کبھی کبھی وہ چادر لیٹ کر لیٹ رہتے تھے انسوؤں
 اور پسینے سے اُن کی چادر تر ہو جاتی تھی کبھی کبھی کئی دن تک بنادانے اور
 پانی کے وہ اسی طرح پڑے رہتے تھے آخر میں وہ اٹھتے تھے جو شبہ اُس
 وقت اُن کے منہ سے نکلتے تھے، انھیں وہ اپنے ایشور کا حکم بتاتے تھے ۶۰ برس

کے اندر اس طرح وقت و وقت پر اور دوسرے خاص موقعوں پر محمد صاحب کے منہ سے نکلی ہوئی چیزوں کے مجموعے (سنگرہ) کا نام ہی "قرآن" ہے۔
 قرآن شبد "قرا" سے بنا ہے جس کے معنی ہیں اعلان کرنا یا پڑھنا۔
 سنسکرت "کرند" انگریزی "کرائی" اور عربی "قرا" تینوں اصل میں ایک ہی شبد ہیں۔ قرآن کے لفظی معنی ہیں چیز جو اعلان کی جائے یا جو پڑھی جائے۔
 رواجی معنی ہیں۔ دھرم کی کتاب۔

اسلام سے پہلے یہودی اپنی مذہبی کتاب کو "قراہ" کہا کرتے تھے۔
 یہودیوں کی زبان عبرانی اور عربوں کی عربی دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی ہیں۔ "قرآن" اور "قراہ" کے بھی ایک ہی معنی ہیں۔ خود قرآن کے اندر اپنے سے پہلے کی مذہبی کتابوں کو بھی قرآن نام دیا گیا ہے۔ (۱۵-۸۰)

(۹۱)

محمد صاحب کی باقی سب نصیحتیں کہادیتیں اور ان کی وقت و وقت کی اور سب روایتیں "حدیث" کہلاتی ہیں اور الہامی یعنی الہیوریہ نہیں مانی جاتیں۔

اس طرح ۲۳ برس کے اندر قرآن کے جو حصے الگ الگ وقتوں میں اُترتے یا ظاہر ہوتے رہے۔ انھیں لوگ اُسی وقت 'محمد صاحب کے حکم سے الگ الگ ٹار کے پتوں، چمڑے کے ٹکڑوں یا سُرئی یا پتھر کی سیلیوں پر لکھتے رہے۔ کوئی کوئی انھیں پڑھنے کے لیے لے جاتے تھے۔ بہتوں کو وہ بڑی

یاد ہو گئے تھے۔ آخر میں یہ تائید پر چڑے کے کڑے وغیرہ لکڑی کے ایک
 ٹکس کے اندر بنا کسی خاص ترتیب کے رکھ دیے جاتے تھے۔ مجموعہ برصا
 چلا گیا۔ کچھ حصے محمد صاحب ہی کے زمانے میں اور ان کے حکم سے
 الگ الگ سوروں یعنی ادھیواؤں میں بٹ گئے۔

قرآن میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ”اللہ جس آیت کو چاہتا ہے
 منسوخ (رد) کر دیتا ہے یا لوگوں کی یاد سے مٹا دیتا ہے اور اس کی جگہ
 ویسی ہی دوسری آیت یا اس سے بہتر دوسری آیت قائم کر دیتا ہے۔
 یعنی اللہ سب چیزوں پر قادر یعنی سمر تھو (۲-۱۰۶)۔ ایک دوسری جگہ
 لکھا ہے کہ اللہ ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتا ہے اور اللہ ہی
 سب سے اچھا جانتا ہے کہ وہ کیا مازل کرتا ہے ”علم انا ما ہی“ (۱۰۱-۱۰۶)۔

اس طرح کہا جاتا ہے کہ ”ساتھ آیتیں محمد صاحب کی زندگی میں ہی
 منسوخ کر دی گئی تھیں اور کچھ آیتیں جن کا اب موقع نہیں رہا تھا بعد
 کے زمانے میں منسوخ سمجھی جانے لگیں۔“

”آیت“ کا قرآن میں قریب قریب وہی مطلب ہی جو ویدوں میں
 ”رچا“ کا۔

محمد صاحب کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکرؓ نے ان سب کڑوں کو نکال کر جو اُس وقت موجود تھے اور کچھ اور حصوں کی مدد سے جو لوگوں کو زبانی یاد تھے پہلی بار ۱۱۴ سوروں میں ایک باضابطہ مجموعہ تیار کر لیا اور اسے محمد صاحب کی بیوہ حفصہ کے پاس سنبھال کر رکھوا دیا۔

بدان الگ الگ حصوں کی کچھ نقلیں دوسرے لوگوں کے پاس بھی موجود تھیں۔ جن لوگوں کو کچھ حصے زبانی یاد تھے انہوں نے اپنی یاد سے وہ حصے لکھ رکھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دس پندرہ برس کے اندر ہی کئی الگ الگ قرآن کتب، مدینے اور عراق میں چھپنے لگیں، جن میں ایک دوسرے سے کہیں کہیں کافی فرق تھا۔ آخر میں محمد صاحب کے قریب بیس برس بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ نے قرآن کی اس کاپی کو جسے حضرت ابو بکرؓ نے ترتیب دی تھی مستند (برابری) اعلان کیا، اُس کی نقلیں کر کے سب صوبوں میں بھجوا دیں اور جتنی دوسری کاپیاں یا نسخے ادھر ادھر چلے گئے تھے ان سب کو منگوا کر جلوا دیا تاکہ ایک ہی قرآن پکا اور ٹھیک مانا جاوے اور پھر کبھی اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کیا جاسکے۔ قرآن کی ٹھیک وہی ترتیب آج تک دنیا میں چلتی ہے۔

اس پر بھی آج سارے تیرہ سو برس کے بعد سات طرح کے قرآن ملتے ہیں۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ کسی میں جسے ایک آیت مان لیا گیا ہے اسی کو دوسرے میں دو حصے کر کے دو آیتیں مانا گیا ہے۔ اس سے آیتوں کی کل تعداد

میں فرق ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قرآن میں کل آیتوں کی تعداد ۶۰۰۰ ہے۔ دوسری ۶۲۱۴ ہے۔ ایک میں ۶۲۱۹ ہے ایک میں ۶۲۳۶ ہے۔ ایک میں ۶۲۲۶ ہے اور ایک میں ۶۲۲۵ ہے۔ لیکن مضمون سب میں ٹھیک وہی ہے۔ بندوں کی تعداد بھی سب میں برابر بتائی جاتی ہے۔

اس پر بھی جس شکل میں قرآن اب ہمارے سامنے ہے اس میں ایک بہت بڑی شکل یہ ہے کہ اُس کے الگ الگ حصے اُس ترتیب میں نہیں ہیں جس ترتیب میں وہ نازل ہوئے یعنی اترے بعد کے سورے شروع میں اور شروع کے سورے بعد میں ہیں اور کبھی کبھی ایک ہی سورۃ کے اندر بعد کی آیتیں پہلے اور پہلے کی آیتیں بعد میں آتی ہیں۔ کون سی آیت کب اُس موقع پر اور کن حالتوں میں اُتری یعنی کون حکم کب دیا گیا اس کا پتہ بھی آیتوں سے لگنا بہت مشکل ہے۔ زیادہ تر آیتوں کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے کہ کون سی کب اور کس موقع پر اُتری لیکن بہت سی آیتوں کے بارے میں تو اس بات میں رُے سے بڑے مسلمان عالموں کی رائے میں بھی فرق ہے۔ اس لیے قرآن کی آیتوں کی آج کل کی ترتیب کی وجہ سے قرآن کے سمولی پڑھنے والے کو بڑی دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جو لوگ عربی بھاشا جانتے ہیں اور اس کا رے لے سکتے ہیں یا جو بغیر مطلب سمجھنے کی پرداویکے صرف شروہا کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے ہیں اُن کی بات الگ ہے۔ لیکن جو دوسرے لوگ قرآن کے مطلب کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا چاہتے ہیں اُن کے لیے اصل

قرآن سے یا اُس کے اسی ترتیب میں ترجمے سے زیادہ نہیں پڑ سکتا۔ الگ الگ مضمونوں پر قرآن کی الگ الگ چنی ہوئی آیتوں سے ایسے لوگوں کو قرآن کا مطلب سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔

قرآن کی زبان

عربی کے دیشی اور دیویشی سب عالموں کی رائے ہے کہ قرآن کی زبان اونچے درجے کی بڑی سندِ ربی اور ایک طرح کی آریو نظم یا سنسکر کویتا (وٹمیک پرودا) ہے۔ قرآن کے انگریز ترجمہ کرنے والوں میں سب سے مشہور اور سب سے زیادہ عالم جامع سیل مانے جاتے ہیں۔ اُن کی رائے یہ ہے کہ :-

”قرآن کا طرز (اس کی شیلی) عام طور پر سندر اور دیر یا کی طرح بہتی ہوئی ہے۔۔۔ ایک ایک آیت کے اندر بہت سی بات نمونے سے شبدوں میں کہی گئی ہے، یہاں تک کہ کہیں کہیں مطلب بھی اتنا صاف سمجھ میں نہیں آتا۔ بیچ بیچ میں زبان کی خوبصورتی کو بڑھانے والی ایشیائی ڈھنگ کی اونچے درجے کی شیلیاں یعنی پیمائیں ہیں، چمکتے اور چمکتے ہوئے جملوں نے زبان میں اور بھی جان ڈال دی ہے۔ بہت جگہ پر خاص طور سے جہاں اللہ کی تعریف اور اس کے گن جہان کیے گئے ہیں، زبان بہت ہی اونچی بڑھیا اور شاندار ہے۔“

قرآن کی قرأت یعنی پڑھ کر کے قریب قریب اسی طرح بہت سے الگ الگ ڈھنگِ مسلم و دو انوں میں جاری ہیں جس طرح وید پڑھنے کے ہندو

محمد صاحب سے پہلے کے عرب

الگ الگ مضمونوں پر قرآن کی خاص خاص آیتیں آگے جمع کر دی گئی ہیں امید ہے یہ طریقہ قرآن کا مطلب سمجھنے کی اچھا رکھنے والوں کے لئے زیادہ آسان ہوگا۔ ان آیتوں کے علاوہ قرآن کے بہت بڑے حصے میں بہت سی پچھلی قوموں کا ذکر ہے جو الگ الگ زمانوں میں دھرم اور نیک چلنی سے بھٹک کر طرح طرح کے پاپوں میں پڑ گئیں اور جنہیں اس لئے بُرے نتیجے بھو گئے پڑے کچھ اور اس طرح کے حکم یا باتیں بھی ہیں جو کسی خاص موقع پر یا خاص حالت میں اُس وقت کے لوگوں کو دی گئی تھیں۔

قرآن کو سمجھنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت کے عربوں کی حالت کی ایک چھوٹی سی تصویر جاری نظروں کے سامنے ہو۔

محمد صاحب کے جنم کے وقت عرب قوم ہزاروں چھوٹے بڑے قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ان قبیلوں میں آگے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ اپنے کو پوری طرح آزاد سمجھتا تھا۔ ہر ایک قبیلے کا اپنا ایک دیوتا تھا جسے اس قبیلے کے لوگ پوجتے تھے۔ کوئی دیوتا لکڑی کا، کوئی پتھر کا اور کوئی گوند سے ہوئے آٹے کا۔ کوئی دیوتا مرد یا عورت کی شکل کا تھا۔ کوئی کسی جانور کی شکل کا، کوئی درخت کی صورت کا اور کوئی بالکل اُن گڑھ۔ بہت سے لوگ کئی کئی دیوی دیوتاؤں کو بھی پوجتے تھے۔ لیکن زیادہ تر عربوں میں سب کے ملک "ایک خدا" کا خیال ٹنک نہ تھا اور نہ اُن کا کوئی

ایک دوسرے کے دشمن نہ اڑوں قبیلوں کو ایک دھاگے میں باندھنے والی کوئی طاقت نہ تھی۔ نتیجہ تھا کہ ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر باہر کی قوموں کی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ اُتر میں روم کے عیسائی شہنشاہ کی حکومت تھی۔ پورب میں ایران کے سُر کی اور دکن اور بچیم میں شویا کے عیسائی شہنشاہ کی۔ اس طرح عرب کا آدھے سے زیادہ حصہ دوسروں کے ماتحت تھا۔

بد چلنی کی یہ حالت تھی کہ شراب پی پی کر اُتر عربوں کی موتیں ہوتی رہتی تھیں۔ شراب کے ساتھ ساتھ جوا چلتا تھا اور اس درجے بڑھا ہوا تھا کہ بہت سے عرب اپنا سارا مال اسباب جو بے میں بار کر آخریں اپنے تن کی بازی لگا دیتے تھے اور جب بار جاتے تو باقی زندگی جیتنے والے کے غلام بن کر رہنا منظور کر لیتے تھے۔

غلاموں کے ساتھ بالکل جانوروں کا سا برتاؤ ہوتا تھا۔ جانوروں جی کی طرح وہ بازاروں میں بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ننھے ننھے بچے زبردستی ماؤں سے الگ کر کے بیچ ڈالے جاتے تھے۔ کسی کے ہاتھ اور پچ کسی کے۔ کسی بھی غلام کو مار ڈالنے کی کوئی سزا نہ تھی۔ غلام عورتوں کے ساتھ بد چلنی جائز سمجھی جاتی تھی اور کبھی کبھی اُن کے مالک اُن سے پیشہ کر اکر پیسہ کماتے تھے۔

عرب لوگ اپنی بد چلنیوں کا گھمنڈ کے ساتھ کھلے سب کے سامنے

بکھان کرتے تھے۔

عورتوں کے ساتھ بھی عام طور پر بہت ہی بُرا برتاؤ ہوتا تھا۔ اُن کے کوئی کسی طرح کے حق نہ مانے جاتے تھے۔ مرد جتنی چاہے شادیاں کر سکتا تھا اور جب چاہے اپنی جس عورت کو طلاق دے سکتا یعنی چھوڑ سکتا تھا۔ ایک عورت کے کئی کئی بیٹی (خاوند) کا بھی رواج تھا۔ کبھی کبھی بیعت کے سات دن اس طرح بیٹے ہو سکتے تھے کہ ایک ہی عورت کے الگ الگ دنوں کے لیے الگ الگ بیوی بندھے ہوئے تھے، انوار کے لیے الگ، سوموار کے لیے اور منگل کے لیے الگ۔ باپ کے مرنے پر اُس کی جتنی بیویاں ہوتی تھیں وہ سب اُس کے بڑے بیٹے کی بیویاں سمجھی جاتیں۔ یعنی سوائے اُس ایک ماں کے جس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنم دیا ہو یا اس عورت کے جس کا کسی نے دودھ پیا ہو، اور کوئی رشتہ عرب میں پاک نہ سمجھا جاتا تھا۔

عام طور پر عرب کسی کو اپنا داماد بنا با بڑی بیٹی یعنی بے عزتی کی بات سمجھتے تھے۔ کہیں کہیں تو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی گڑھے میں گاڑ دیا جاتا تھا اور کہیں کہیں اُن کی عمر ۵ و ۶ برس کی ہوئے پر انھیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔

کچھ لوگوں میں جو خاص کر لین دین اور تجارت کا کام کرتے تھے سود خوری کا رواج بھی بہت بڑھا ہوا تھا۔

بہادری، مہمان نوازی، بات کا دعویٰ ہونا وغیرہ کئی اچھی باتیں بھی ان میں تھیں۔ لیکن ان گنوں کے ہوتے ہوئے بھی اوپر کی شرمناک برائیوں کی وجہ سے ان دنوں عربوں کی حالت خاصی نازک اور خطرناک تھی۔ اس طرح کے دلش اور اس طرح کے لوگوں میں حضرت محمدؐ اور قرآن نے جنم لیا۔ قرآن کے اپدیشوں کو سمجھنے کے لئے عربوں کی ان دنوں کی حالت کو اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔

قرآن کا اثر

قرآن کے اپدیشوں نے عربوں کی ان زہریلی برائیوں میں سے بہت سی برائیوں کو جیسے شراب خواری، نجوا، سود خوری اور لڑکیوں کو مار ڈالنا، جڑ سے مٹا دیا۔ سیکڑوں اور ہزاروں الگ الگ دیوبی دیوتاؤں کے پوجنے والوں کو اپنے ان الگ الگ دیوبی دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک نرا کارائیشور ایک اللہ تعالیٰ کی پوجا کرنا سکھا دیا؛ ایک دوسرے کے دشمن ہزاروں قبیلوں کو ایک کر کے ان سب کی ایک عرب قوم بنادی؛ ساری قوم کے چلن اور سہن کو پاک اور اونچا کر دیا، ان میں علم اور گیان کی چاہ پیدا کر دی، ملک کے ان سب گمروں کو جو الگ الگ دہشتی طاقتوں کے ماتحت تھے آزاد کر کے سامنے دلش پر ایک آزاد اور خود مختار عرب حکومت قائم کر دی۔ یہ سب کام ۲۳ سال کے اندر پورا ہو گیا۔

محمد صاحب کے مرنے کے سو برس کے اندر اندر عرب کا یہ نیا مذہب چین کی دیوار سے لے کر اٹلانٹک سمندر تک، ایشیا، افریقہ اور یورپ، تینوں میں پھیل گیا۔ تمام بھٹی ایشیا، اتر افریقہ اور اُدھی یورپ پر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی اور طرح طرح کے علموں اور ہنروں میں اُن دنوں کے عرب دنیا کی سب سے بڑی پُر صی قوم مانے جانے لگے۔

آج دنیا میں تیس کروڑ سے زیادہ آدمی قرآن کے مذہب کے ماننے والے ہیں اور دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں کچھ کچھ لوگ اس کتاب سے اپنی زندگی کے لیے سبق اور دھرم کا راستہ نہ سیکھتے ہوں۔

قرآن کے اس اثر اور تیرہ سو برس کے اُس کے نتیجوں کو موٹے طور پر بیان کرتے ہوئے ایک یورپین لیکچر لکھتا ہے:-

"IF A BOOK IS TO BE GAUGED BY ITS NETT RESULT:

BY THE EFFECT IT HAS PRODUCED ON ALL THAT IS
DEEPEST AND BEST IN HUMAN NATURE THEN THE
QURAN MUST NECESSARILY TAKE HIGH RANK AS
ONE OF THE WORLD'S GREATEST WORKS *

”اگر کسی کتاب کی قیمت کا اندازہ اس کے نقد نتیجوں سے لگایا جاسکتا ہے یعنی اس بات سے کہ آدمی کے سواہد کے گہرے سے گہرے اور اچھے سے اچھے پہلوؤں

پراس کا کیا اثر پڑا۔ تو ضروری ہی کہ قرآن کو دنیا کی بڑی سے بڑی اور اُدنی
سے اُدنی کتابوں میں گنا جاوے۔

کچھ سال ہوئے یورپ کے ایک مشہور ماہوار رسالے نے پچھلی پوزیشنوں
کے سیکڑوں بڑے بڑے پروفیسروں اور دونوں سے پرارتھنا کی تھی کہ وہ
اپنی اپنی رائے میں دنیا کی سو بڑی سے بڑی کتابوں کی فہرست ممبر وار تیار کر کے
رسالے کے ایڈیٹر کے پاس بھیج دیں۔ یورپ کے دونوں کے جو سیکڑوں جواب
آئے ان کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کتابوں میں انھوں
نے پہلی جگہ حضرت عیسیٰ سے ایک ہزار سال پہلے کی لکھی ہوئی مشہور یونانی
کتاب "المیڈ" کو اور دوسری جگہ اُس کے ڈیڑھ ہزار سال بعد کی لکھی قرآن
مجید "کو دی۔ اور یہ اُس صورت میں جبکہ کُل رائے دینے والے یورپین
عالموں میں سے بہت ہی کم ہوں گے جنھوں نے قرآن کو اصل عربی میں
پڑھا ہو۔

قرآن اور اُس کی تعلیم

الافتاح

قرآن کی سب سے پہلی سورت یعنی سب سے پہلے اویس کے کانام "الافتاح" ہوا۔ قرآن کے اندر اس سورۃ کو "قرآن العظیم" (۱۵-۸۶) یعنی "بڑا قرآن" کہا گیا ہے۔ جس طرح پوری کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے اسی طرح قرآن کے ہر حصے کو بھی الگ الگ قرآن کہا جاتا ہے۔ خود محمد صاحب اس سورت کو "ام القرآن" (قرآن کی ماں) کہا کرتے تھے۔ اس سورۃ کو عام طور پر سارے قرآن کا پچھوڑا باب ثواب مانا جاتا ہے اور ہر مسلمان اپنی نمازوں اور دعاؤں میں اسے بار بار پڑھتا ہے۔

"الافتاح" کے معنی "کھلنا" یا "شروع" ہیں۔ سورۃ الافتاح یہ ہے:-
 "اَسْمِ اللّٰہِ کے نام سے جو رحمن الرحیم یعنی مہربان کرنے والا اور دیا کرنے والا ہے"
 "تو تعریف اُس اللہ کی جو ساری دنیا کا رب یعنی پالنے والا ہے"

"جو رحمن اور رحیم ہے"
 "جو اُس دن کا مالک ہے جس دن سب کو اپنے کیے کے پس پھونکے"

ہوں گے۔
 ”اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت (پوجا) کرتے ہیں اور تیرا ہی سہارا دھرتے ہیں۔“

”تو ہمیں سیدھے راستے پر لے چل۔“
 ”جو ان لوگوں کا راستہ ہی نہیں تو نے نعمتیں یعنی برکتیں دے رکھی ہیں۔“
 ”اُن لوگوں کا نہیں جن سے تو نماز ہے اور جو راہ سے ٹھیکے ہوئے ہیں۔“

(۱-۱ سے ۶-۱)

اسلام کے بنیادی اصول
 ”کہہ دو کہ اللہ ایک ہے“ باقی سب اُسی کے سہارے ہیں۔ نہ وہ کبھی ختم
 لیتا ہے اور نہ کسی کو ختم ہے۔ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔“ (۱۱۲-۱ سے ۴-۱)
 ”یہ کتاب (قرآن) جس میں کوئی شک نہیں، ان لوگوں کے لئے جو
 برائی سے بچنا چاہتے ہیں راستہ دکھانے والی ہے۔“
 ”جو عیب یعنی پرلوک میں یقین کرتے ہیں، جو اللہ سے دعا مانگتے جیتے
 ہیں اور جو کچھ اللہ نے انھیں دیا ہے اُس میں سے فردیت مندوں کو دان دیتے
 رہتے ہیں۔“

”اور جو اُس علم اور ہدایت پر یقین کرتے ہیں جو تم کو اللہ سے ملی ہے اور جو

* پتھا لکے نیچے۔ رک وید

کچھ محمد سے پہلے اللہ نے دوسروں کو یعنی دوسرے پیغمبروں اور رسولوں کو دیا ہی اس سب پر بھی یقین کرتے ہیں اور جو آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی میں یقین رکھتے ہیں۔

یہ لوگ ہی اپنے پالنہار کی طرف سے ٹھیک راستے پر ہیں اور یہ لوگ ہی فلاح یعنی کلیان پائیں گے۔ (۲-۲ سے ۵)۔
اللہ اور اُس کی تعریف

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے یہاں تک کہ اُڑتی ہوئی چڑیاں بھی اسی اللہ کی تعریف کرتی ہیں، وہ سب کی دعا اور سب کی استغاثہ (دعا) کو سنتا ہوا جو کچھ وہ کرتے ہیں سب جانتا ہے۔“
”اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اور آخر میں سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

”کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ بادلوں کو اُڑا کر لے جاتا ہے پھر انھیں اکٹھا کرتا ہے اور جمع کرتا ہے یہاں تک کہ اُن سے مینہ برستا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ پہاڑ جیسے بادلوں کو بھیجتا ہے جن سے اولے گرتے ہیں۔ جنھیں چاہتا ہے انھیں اُن اولوں سے نقصان پہنچاتا ہے اور جنھیں چاہتا ہے نہیں پہنچاتا۔ اُس کی بجلی کی دمک آنکھ کو چکا چونڈ کر دیتی ہے۔“

”اللہ ہی رات سے دن اور دن سے رات کرتا ہے۔ سچ مچ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں انھیں اُس سے کافی سبق مل سکتا ہے۔“

"اللہ نے پانی سے سب جانداروں کو بنایا ہے" ان میں سے کچھ پیٹ کے بل بیٹھتے ہیں کچھ دوپیروں پر بیٹھتے ہیں، اور کچھ چارپروں پر اللہ جو چاہتا ہو بناتا ہے! سچ سچ وہ سب چیزوں پر سمجھ لینی قادر ہے۔" (۲۴ - ۴۱ سے ۴۵)۔
 "وہی آسمانوں اور زمین کا بنانا لگوا ہے... اُسی نے سب چیزوں کو بنایا ہے" وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔

"وہ اللہ ہی تھا اور سب (پلنے والا) ہے" اس ایک کے سوائے کوئی دوسرا نہیں ہے! وہی سب چیزوں کا پالنے والا ہے! اس لئے اُسی کی پوجا کرو۔ سب چیزیں اُسی کے بس میں ہیں۔

"آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی پر وہ سب آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ وہ باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے" وہ سب کچھ جانتا ہے! (۶ - ۱۲ سے ۱۴)۔
 "اللہ وہی جس کے سوائے کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے" وہ ہمیشہ رہتا ہے اور خود اپنے سے قائم نہیں (نادی) اُنت اور سو بیچو ہے اور جتنی چیزیں ہیں اُسی سے قائم ہیں نہ اُسے کبھی نیند آتی ہے اور نہ سستی! جو کچھ آسمانوں اور زمین پر ہے سب اُسی کا ہے۔ جب تک اُس کا حکم نہ ہو کوئی اُس کے کام میں دخل نہیں دے سکتا۔ وہ ہمارے آگے اور پیچھے کی سب چیزیں جانتا ہے اور ہم اس کے گیان کے بھندار سے صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ چاہے! آسمان اور زمین سب اُس کے گیان کے کثیر یعنی اُس کی معرفت کے میدان میں شامل ہیں۔
 * ایک یہود اور مجسم۔ وہ ایک ہی دوسرا نہیں۔ ہمیشہ۔

ہیں وہ ان سب کو سنبھالے ہوئے ہو وہ کبھی تمکنا نہیں، وہ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ (۲-۵۵)۔

”اللہ کہتا ہے کہ جب کبھی میرے بندے تم سے میری بات نہ پوچھیں تو کہہ دو کہ میں سچ مچ ان کے بہت ہی پاس ہوں جب بھی کوئی مجھ سے کسی طرح کی دعا پر ارتضا کرتا ہے میں اُس کا جواب دیتا ہوں اس لئے لوگوں کو اللہ پر یقین کرنا چاہیئے اور اللہ کا ہی حکم ماننا چاہیئے تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک راستہ چلن سکیں۔ (۲-۱۸۶)۔

سچ مچ اللہ ہی نے انسان کو بنایا، انسان کے دل میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے اللہ سب جانتا ہے اور آدمی کی گردن کی رگ (رگ جان) سے بھی اللہ اس کے زیادہ نزدیک ہے۔ (۵۰-۱۶)۔

”آدمی پر جو کچھ مصیبت آئی ہے وہ سب آدمی کے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے آئی ہے پھر بھی اللہ بہت کچھ معاف کرتا ہے۔ (۴۱-۳۰)۔

”کہہ دو کہ اے اللہ کے بندو! جھٹولنے اپنی آتماؤں کے ساتھ نہ آیا تھا کی ہیں اللہ کے رحم سے زارش (ایلوں) نہ ہوں سچ مچ اللہ سب قصور معاف کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کر دینے والا اور دیا دان ہے۔ (۳۹-۱۵۳)۔

”اللہ سب دیا کرنے والوں سے بڑھ کر دیا کرنے والا ہے۔ (۱۲-۹۲)۔

”جو لوگ بھول سے بُرائی کرتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں اور اپنے کو سوا کرتے ہیں سچ مچ اللہ انھیں معاف کر دیتا ہے اور ان پر رحم کرتا ہے۔ (۱۶-۱۱۹)۔

”جو کوئی بُرائی کرتا ہی یا اپنی آتما کے ساتھ ظلم کرتا ہی، لیکن پھر اللہ سے معافی مانگتا ہی، وہ اللہ کو معاف کر دینے والا اور دیادار پاؤے گا۔“

”جو کوئی پاپ کرتا ہی، اپنی ہی آتما کے خلاف کرتا ہی اور اللہ سب جانتا اور سمجھتا ہی۔“

”اور جو کوئی تصور یا گناہ کرتا ہی اور پھر کسی دوسرے بے گناہ پر اس کا جھوٹا الزام لگاتا ہی، وہ خود اپنے اوپر بہت کا بوجھ لادتا ہی اور کھلا پاپ کرتا ہی۔“

(۳۱-۱۱۰ سے ۱۱۲-)

”جو کوئی بُرائی کرنے کے بعد اس پر پچھتا ہی اور آگے کے لیے اپنے کو سدھارتا ہی، اللہ اس پر سچ معجز کرے گا۔ کیونکہ سچ معجز اللہ معاف کر دینے والا اور رحم دل ہی۔“ (۵-۳۹-)

”اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی اپنے پچھلے بُرے کاموں پر پچھتا ہی اور آئندہ کے لیے بات مان لیتا ہی اور نیک کام کرتا ہی اور پھر ٹھیک راستے پر چلتا رہتا ہی، اللہ اسے پوری طرح معاف کر دیتا ہی۔“ (۲۰-۱۱۲)

”اور لوگ تم سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے انھیں (اُن کے پاپوں کے بدلے میں) سزائیں دی جائیں اور اس میں شک نہیں کہ لوگوں کو اپنے پاپوں کی وہ سزائیں بھگتنی پڑی ہیں جو دوسروں کے لیے ایک مثال ہیں۔ مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ متعذرت انسانوں کو معاف کر دینے والا رب ہی، جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اُن کے لیے بھی

وہ اللہ صاف کر دینے والا ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ بدل لینے میں بھی پتہ پڑی: (۱۳-۶)۔

”اور اللہ صاف کر دینے والا اور پیار کرنے والا ہے: (۸۵-۱۴)۔
”اللہ حق یعنی سست ہے: (۲۲-۶۲)۔

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور یعنی روشنی ہے۔ اس کی نور کی مثال ایک ایسے کھمبے کی سی ہے جس پر ایک دیابل رہا ہے، دیا ایک شیشے کے اندر ہے، وہ شیشہ ایک زوروں سے چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے، وہ ایک ایسے مبارک زیوتوں کے میل سے بن رہا ہے جو نہ پورب کا ہے اور نہ پھیم کا جس کا تیل ہما آگ کے روشنی دیتا ہے، اللہ نوروں کا بھی نور ہے * اللہ جسے ہے ہی اپنے نور کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ لوگوں کو مثالوں سے تعلیم دیتا ہے اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے: (۲۴-۳۵)۔

”جدھر بھی تم منہ کر دو جدھر ہی اللہ کا منہ ہے: (۲-۱۱۵)۔
”دھرتی کے اوپر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بنائے جائیں اور سات سندربل کر سیاہی بن جائے اور ان سے لکھا جائے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتیں۔ سچ اللہ بڑا اور سب کچھ جاننے والا ہے: (۱۳-۲۶)۔

* جو لفظ پیچیدہ ہے :- وہ روشنیوں کی بھی روشنی ہے۔ گیتا

۱. دشتو نکم :- اُس کے سب طرف منہ ہے۔ گیتا۔

”نرمی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے اور نیچی آوازیں صبح و شام اپنے اندر اپنے رب کو یاد کرو اور بے خبر مت ہو“ (۶-۲۰۵)۔

”اور دن کے بد نون حصوں میں صبح و شام اور رات کے شروع کے ٹھنڈوں میں اللہ سے دعا مانگو۔ سچ مچ اچھے کاموں سے بڑے کام کٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ خیال رکھتے ہیں انھیں یاد دلانے کے لئے ہے۔“

”اور صبر کرو یعنی دھیرج رکھو کیونکہ جو لوگ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں ان کی نیکی کے پھل کو سچ مچ اللہ کبھی ضائع (نشٹ) نہیں ہونے دیتا“ (۱۱۴-۱۱۵)۔

سب انسان ایک قوم ہیں

”سب انسان ایک ہی واحد امت یعنی ایک ہی قوم ہیں“ (۲-۱۱۳)

”اور تمام انسان اس کے سوا اور کچھ نہیں ہیں کہ سب ایک ہی واحد

امت (ایک ہی قوم) ہیں۔“ (۱۰-۱۱۹)

”سچ مچ تم سب انسانوں کی یہ ایک ہی قوم ہی ہے اور ایک ہی اللہ تم سب کا رب ہے۔ اس لیے سب اُسی کی پوجا عبادت کرو۔ لوگوں نے کاٹ کاٹ کر اپنے ٹکڑے (الگ الگ گروہ) بنا رکھے ہیں، پر سب کو ایک ہی اللہ کے پاس جانا ہی“ (۲۱-۹۲، ۹۳)۔

پندرہ عربی لفظ ”امت“ کے معنی ”قوم“ اور ”قوم“ دونوں ہوتے ہیں۔ اور یہاں

دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔

”وہ صرف پر چلنے والے جتنے جانور ہیں اور ہوا میں اُسنے والے جتنے
 پہنچی ہیں سب آدمی ہی کی طرح ایک ایک اُمت۔ یعنی ایک ایک قوم ہیں۔
 ہم نے اس کتاب میں کسی کو بھلا یا نہیں ہے۔ آخر میں سب کو اُسی ایک
 اللہ کے پاس جانا ہے۔“ (۶-۱۳۸)۔

سب مذہب ایک ہیں
 ”اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے وہ کنگ ہوں جو ایمان لائے
 ہیں یعنی مسلمان اور چاہے وہ ہوں جو یہودی ہیں یا وہ ہوں جو عیسائی ہیں
 یا وہ ہوں جو سابی * ہیں یا چاہے کوئی کسی کیوں نہ ہو جو کوئی بھی اللہ
 کو ماننا ہے اور آخرت میں یعنی اپنے ربوں کے چل میں یقین کرتا ہے اور
 نیک کام کرتا ہے۔ ان سب کو اپنے رب سے چل ملے گا“ انھیں نہ کسی بات
 کا ڈر ہے اور نہ کسی طرح کا افسوس ہو گا۔ (۲-۶۲؛ ۵-۶۹)۔

”یہودی کہتے ہیں کہ سوائے یہودیوں کے اور کوئی جنت میں نہیں
 جاسکتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ سوائے عیسائی کے کوئی جنت میں نہیں جا
 سکتا۔ یہ سب ان لوگوں کے جھوٹے دیم ہیں۔ ان سے کہو اگر تم سچے ہو
 تو اپنی ہی مذہبی کتابوں سے ثبوت نکال کر دکھاؤ“

”انہیں جس کسی نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے اور جو

* اس زمانے کا ایک مذہب جس کے ماننے والے اللہ کو مانتے تھے اور اُس اللہ کا
 ٹھکانہ سمجھ کر سوج اور چاند کی پوجا کرتے تھے۔

دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا اُسے اپنے رب سے پہلے گا۔ اُسے نہ کسی بات کا ڈر ہے اور نہ کسی طرح کا غم ہوگا (۲ - ۱۱۱ - ۱۱۲)۔

”اور اس میں شک نہیں کہ تم سے (محمد صاحب سے) پہلے بھی ہم نے (اللہ نے) دنیا میں رسول بھیجے ہیں..... ہر زمانے کے لیے الگ الگ کتابیں ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ اور ان سب مذہبی کتابوں کی اصلی ماں (اُمُّ الْکِتَاب) اللہ ہی کے پاس ہے۔“ (۱۳ - ۳۸ - ۳۹)۔

”ہر نبی جو پیغام (سندش) لا کر دیتا ہے اُس سندی سے کہے لیے ایک معیار مقرر ہے جس کا تمہیں پتہ لگ جائے گا۔“ (۶ - ۶۷)۔

اُسے آدم کی اولاد (آدمیوں) ! اگر تم میں سے کوئی رسول پیدا ہوں اور تمہیں اللہ کا پیغام آکر سنایں تو (تمہیں کوئی ڈر نہیں) جو کوئی بھی بُرے کاموں سے بچے گا اور نیک کام کرے گا اُسے نہ کسی بات کا ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔“ (۶ - ۲۵)۔

”اور ہر امت یا ہر قوم میں ”رسول“ ہوئے ہیں۔“ (۱۰ - ۳۷)۔

”ہر قوم میں دھرم کا راستہ بتانے والے پیدا ہوئے ہیں۔“ (۱۳ - ۶)۔

”اے محمد! سچ مج اللہ نے تمہیں حق (سچائی) کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کے بدلے میں خوش خبری دو اور بُرے کاموں کے نتیجے سے آگاہ کرو، اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں اسی طرح بُرے کاموں کے

قیصوں سے آگاہ کرنے والا کوئی نہ کوئی رسول نہیں بھیجا گیا۔“ (۳۵-۲۴)۔
 اور سچ مع ہم نے تم سے پہلے بڑائی قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔“ (۱۵-۱۰)۔
 ”اور سچ مع ہم نے ہر قوم میں رسول پیدا کیے ہیں جنہوں نے لوگوں کو
 یہی نصیحت کی ہو کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان (رُرائی) سے بچے رہو۔“
 (۱۶-۳۶)۔

”اُس میں کوئی بھی شک نہیں کہ تم سے پہلے اللہ نے سب قوموں
 میں رسول بھیجے ہیں۔“ (۱۶-۶۳)۔

”اور جو رسول جس قوم میں بھیجا گیا ہو وہ اُسی قوم کی زبان میں پیغام
 دے کر بھیجا گیا ہو تاکہ انہیں صاف صاف سمجھا سکے۔“ (۱۴-۴)۔

”کہہ دو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جو گیان اللہ نے ہمیں دیا ہے یعنی
 قرآن، اُسے مانتے ہیں اور اُس سب گیان یا اُن سب کتابوں کو بھی مانتے
 ہیں جو اللہ نے ابراہیمؑ کی معرفت، اسمعیلؑ کی معرفت، اسحاقؑ کی معرفت،
 اور قوموں کی موسیٰؑ کی عیسیٰؑ کی اور دوسرے دوسرے نبیوں کی معرفت دنیا کو
 دی ہیں۔ ان سب پیغمبروں میں ہم کسی قسم کا فرق نہیں کرتے اور ہم نے
 اپنے کو اللہ ہی کی مرضی پر چھوڑ رکھا ہے۔“ (۲-۵۳۶)۔

”رسول (محمدؐ صاحب) اس گیان کو ماننا ہی جو اُس کے رب نے اُس پر
 اتارا ہو جو لوگ رسول کو مانتے ہیں وہ سب بھی اُس گیان کو مانتے ہیں۔ وہ سب
 ایک اللہ کو مانتے ہیں اُس کے فرشتوں (اُس کی الگ الگ طاقتوں)

کو مانتے ہیں سب الہامی یعنی ایشوریہ کتابوں کو مانتے ہیں اور ایشور کے پیچھے
 ہوئے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ ان رسولوں میں سے ہم کسی کے ساتھ کسی
 طرح کا فرق یعنی بعید بھاؤ نہیں کرتے۔۔۔۔۔ اے ہمارے رب ہم تجھ سے ہی
 معافی چاہتے ہیں۔ آخر میں سب کو تیرے ہی پاس جانا ہی (۲-۲۵۵)۔

”اے محمد! تمہیں کتاب میں سے یعنی اس پورے گیان میں سے جو
 اللہ کے پاس ہی جو کچھ دیا گیا ہو اُسے پڑھو اور دُعا مانگتے رہو اور سچ مچ دُعا
 آدمی کو گندی باتوں اور بُرائی سے دور رکھتی ہو اور سچ مچ اللہ کو یاد کرنا بہت
 بڑی بات ہی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہو۔“

”اور جن لوگوں کے پاس دوسری مذہبی کتابیں ہیں اُن سے بحث نہ کرو
 اور اگر کرو تو بہت ہی ہٹھاس کے ساتھ کرو۔ انھیں چھوڑ دو غلطی کرتے ہیں۔
 اور اُن سے کہو کہ ہم اس کتاب میں یقین کرتے ہیں جو ہمیں دی گئی ہو اور اُن
 کتابوں میں بھی یقین کرتے ہیں جو تمہیں دی جا چکی ہیں۔ اور ہمارا اور تمہارا
 اللہ ایک ہی ہے۔ اور اسی کے ہم مسلم * ہیں (یعنی اس کی مرضی پر ہم نے اپنے

* مسلم اور اسلام دونوں لفظ قرآن میں طرح طرح سے اور بار بار آتے ہیں۔ اسلام
 شبد ”سلم“ سے ہے۔ جس کے معنی ”گردن جھکانا“ یا ”اپنے کو کسی کی مرضی پر چھوڑ دینا“
 ہے۔ اسلام کے معنی ہیں ”اپنے کو پوری طرح ایشور کی مرضی پر چھوڑ دینا“۔ تسدان یا تسلیم
 کے معنی ہیں ”وہ جس نے اپنے کو پوری طرح ایشور کی مرضی پر چھوڑ دیا ہو۔ انھیں مینوں
 میں تسلیم اور مسلم شبد قرآن میں بار بار آئے ہیں (۲-۱۹ وغیرہ)۔ انھیں مینوں

کو چھوڑ دیا ہے۔ (۲۹-۴۵-۴۶)۔

اگلے پچھلے نبیاء کے سب ملکوں اور سب زمانوں کے سب رسولوں کو
سامنے رکھ کر قرآن میں اللہ نے کہا ہے:-
”اے رسول! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو“ سچ مچ جو کچھ تم کرتے
ہو اللہ سب جانتا ہے۔

”سچ مچ تمہارے یہ سب الگ الگ ذہب یا قومیں ایک ہی نبی
اور ایک ہی قوم (اُنْتُمْ وَآجِدَةٌ) تھیں اور تمہارا سب کا ایک ہی رب ہے
اس لیے اُسی ایک ایشور کا خیال رکھو۔

”لیکن لوگوں نے آپ میں اپنے دین کے الگ الگ ٹکڑے کر ڈالے
اور برگردہ جو کچھ اُس کے اپنے پاس ہے اُسی میں پھولا ہے“

”یہ بڑی بھاری ناکبھی ہے * * * (۲۳-۵۱ سے ۵۴)۔

”سچ مچ جو لوگ اللہ اور اُس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور جو

(بقیہ صفحہ ۱۹۴) میں قرآن نے جگہ جگہ حضرت محمدؐ سے پہلے کے سب دوسرے پیغمبروں کے
دعووں کو ”اسلام“ اور اُن کے ماننے والوں کو ”مسلم“ یا ”مسلمان“ کہہ کر پکارا ہے۔
(۲۲-۷۸، دیفرہ)۔

”کچھ لوگ اسلام فقط کو سلام سے بھی جوڑتے ہیں جس کے معنی ”شانت یا امن“ ہیں۔ لیکن
یہ سلام شہدانِ حق میں ایک جگہ آیا ہے (۱۰-۲۵)۔ لیکن اسلام ذہب کے معنی قرآن کے مطابق اللہ
کے حکم کے سامنے سر جھکانا اپنے کو ایشور کے ارپن کر دینا یہی اُس کی مرضی پر چھوڑ دینا ہی ہے

اللہ اور اُس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے اور ان کے معنی سے اپنا ایک الگ ہی راستہ بنالینا چاہتے ہیں۔ سچ معنی یہ لوگ ہی تھے ”کافر“ (ناشکرے) کافروں (حقاً) ہیں اور اللہ نے ان کافروں کے لیے ذلت کی سزا طے کر رکھی ہے۔
(۴-۱۵۰-۱۵۱)

”اے محمد! سچ معنی اللہ نے اُنسی طرح تمہیں وحی (النبی پر رنا) کے ذریعہ گمان دیا ہے جس طرح نوح کو اویان کے بعد کے دوسرے نبیوں کو دیا تھا اسی طرح اللہ نے ابراہیمؑ اسمعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ اور ”قوموں اور عیسیٰؑ اور ایوبؑ اور یونسؑ اور ہارونؑ اور سلیمانؑ کو گمان دیا تھا۔ اور اسی طرح داؤدؑ کو نبوہ۔ * دی تھی“

”اور اللہ نے دنیا میں جو بہت سے رسول بھیجے ہیں ان میں سے کچھ کا اُپر قرآن میں تمہیں حال سنایا ہے اور کچھ کا نہیں سنایا۔ * * * (۴-۱۶۲-۱۶۴)“

”اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے تم سے (محمد صاحب سے) پہلے بھی سب قوموں میں رسول بھیجے ہیں“ (۶-۱۶۲-۱۶۴)۔

”اور اللہ نے جو بھی رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے کہ لوگوں کو اچھے کاموں کے بدلے میں اچھے بھل کی خوشخبری دیں اور بُرے کاموں کے بُرے نتیجوں سے
* ایک نبی کتاب کا نام۔

اگاہ کریں۔ پھر جو کوئی بات مان لے اور نیک کام کرے اُسے نہ کسی بات کا ڈری اور نہ کوئی مغمم۔" (۶۸-۱۴۸)

"اور سچ مچ تم سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں۔ اُن میں سے کچھ کا تم سے (قرآن میں) ذکر کیا گیا ہے اور کچھ کا تم سے ذکر نہیں کیا گیا۔" (۶۸-۱۴۸)

"سچ مچ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور جو اپنے اپنے الگ الگ مذہب یا گروہ بنا کر بٹھ گئے ہیں اُن سے تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ ہی اُن کا فیصلہ کرے گا۔ وہی انہیں بتائے گا کہ اُنہوں نے کیا کیا۔" (۶۸-۱۴۹)

"یہ (قرآن) وہ حق (پکائی) ہے جو اپنے سے پہلے کی مذہبی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی اُن سب کو سچ بتاتا ہے۔" (۶۸-۱۴۹)

"قرآن اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔" (۶۸-۱۴۹)

"اللہ نے کتاب (اپنے پاس کے اصل گمان) میں سے جو کچھ گمان تھیں (مختصا جنت) وحی (البتوہ پر پڑنا) سے ذریعہ دیا ہے وہ وہ حق ہے جو اپنے سے پہلے کی دھرم پستکوں کی تصدیق کرتا ہے۔" (۶۸-۱۴۹)

• ٹیکس جس طرح قرآن میں اپنے سے پہلے کے سب دھرموں کو "اسلام" اور ان کے ماننے والوں کو "مسلمان" کہا گیا ہے، اسی طرح قرآن میں قرآن سے پہلے کی مذہبی ایثوری کتابوں کو بھی قرآن نام دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان سب ایثوری کتابوں کو الگ الگ کر کے ایثوری کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے "مفسنین" یعنی چوٹ ڈالنے والے کہا گیا ہے۔ (۹۱-۹۰-۱۵)

”محمدؐ سچا کی کوئے کرایا ہی اور اُس نے اپنے سے پہلے کے سب رسولوں کی تصدیق کی ہی (انھیں سچا ٹھہرایا)۔ (۳۷-۳۶)۔
 ”اور انھیں (محمدؐ صاحب کو) کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جو سچ معجم سے پہلے کے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو۔“ (۴۱-۴۲)۔

”اور یہ کتاب (قرآن) جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کو سچ بتاتی ہے، عربی زبان میں ہی اس لیے تاکہ یہ (عرب) لوگ جو ظلم کرتے ہیں انھیں (اُس کے بُرے نتیجے سے) آگاہ کر دے اور جو نیکی کرتے ہیں انھیں خوشخبری دے۔ سچ معجم جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور نیکی پرست ہمارے دوست ہیں، انھیں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی غم۔“ (۴۶-۴۷)۔

”اور اگر ہم نے یہ قرآن کسی دوسری زبان میں کر دی ہوتی تو یہ لوگ ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں ہمارے لیے صاف کیوں نہیں کی گئیں؟ یہ کیا بابا ہے؟ ہم عرب آدمی اور دوسرے ملک کی زبان؟ کہہ دو کہ جو لوگ مان لیں اُن کے لیے یہ کتاب راستہ دکھانے والی اور اُن کے روگوں کا علاج ہے۔“ (۵۱-۵۲)۔

”اللہ نے تمھیں (رسول اللہ کو) قرآن عربی زبان میں اس لیے دیا ہے تاکہ تم خاص شہر مکہ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر سکو۔“ (۴۲-۴۳)۔

”سچ معجم نے (اللہ نے) اس قرآن کو عربی میں اس لیے اتارا ہے تاکہ تم

لوگ (عرب) اچھی طرح سمجھ سکو۔" (۴۳-۳)۔
 "اللہ نے تمہاری زبان میں اسے آسان کر دیا ہے تاکہ یہ عرب لوگ خیال
 رکھیں۔" (۴۴-۵۸)۔

"سچ مجھے (قرآن) رسول کریم (ایک بزرگ رسول) کا کہا ہوا ہے۔
 "یہ کسی شاعر (کوی) کے شبید نہیں ہیں۔ تم نہیں مانتے؟
 "اور نہ یہ کسی جادوگر کے شبید ہیں۔ تم پرواہ نہیں کرتے!
 "یہ گیان اُس اللہ کی طرف سے آیا ہے جو سب دنیاؤں کا مالک ہے۔"
 (۶۹-۴۰ سے ۴۳)۔

"اس میں کوئی شک نہیں یہ قرآن اُس رسول کریم کا قول ہے۔
 "بوجہ طاقت والا ہے جس کے لیے آسمان کے مالک اللہ کے یہاں عزت
 کی جگہ ہے۔"

"جس کا کہنا ماننا چاہیے جو آئین (بھر دے والا) ہے۔
 "اور اے لوگو! تمہارا ساتھی (رسول اللہ) پاگل نہیں ہے (۸۱-۹۱ سے ۴۲)۔
 "اس لیے اے محمد! صبر کرو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ پچھلاٹ
 ہوگا۔ اپنی غلطی کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد
 (تعریف یعنی استوتی) کرو۔" (۴۰-۵۵)۔

"اس لیے اے محمد! جانو کہ سوائے اُس ایک کے اور کوئی اللہ نہیں ہے اور
 اُس سے اپنی غلطی کے لیے اور جو مرد اور عورت تمہاری بات پر چلتے ہیں ان

سب کی غلطیوں کے لیے معافی مانگو اور اللہ جانتا ہی کہ تم کہاں رہتے ہو اور کہاں جلتے ہو۔“ (۴۶-۱۱۹)

”حق مع اللہ نے تمہیں (محمدؐ و احب) کو صاف فتح دی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی سب غلطیوں کو صاف کر دے اور تم پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کو پورا کرے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے اور تمہیں بہت بڑی مدد دے۔“ (۴۸-۱ سے ۳)۔

”اے ایمان والو! روزے رکھنا تمہارا فرض بتایا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی بتایا گیا تھا۔ یہ اس لیے ہی تاکہ تم بُرائی سے بچے رہو۔“
 ”کچھ دن تک (جو مقرّر ہیں روزے رکھو) لیکن تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اُن دنوں کی جگہ اتنے ہی دن کبھی اور روزے رکھ لے اور جو کوئی کر سکے وہ روزہ رکھنے کی جگہ کسی غریب آدمی کو کھانا کھلا کر دے سے چھٹکارا پاسکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے آپ دوسروں کی بھلائی کا کام کرے تو اُس کے لیے زیادہ اچھا ہے اور اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ اچھا ہے۔“ (۲-۱۸۳، ۱۸۴)

”اللہ نے تم پر (محمدؐ صاحب پر) یہ کتاب (قرآن) اتاری ہے جو سچی ہے۔ یہ اُن کتابوں کو سچا ٹھہراتی ہے جو اس سے پہلے ابھکی ہیں اور جو سب اُس اصلی کتاب (گیان) میں سے لی گئی ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ کتاب (قرآن) اُن سب اپنے سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے

جو کچھ گمان تھیں وہاں اُسی سے ان کے بیچ فیصلہ کرو اور لوگوں کے دھوکوں میں پڑ کر اس سچائی سے نہ پھرو جو تم پر اتاری ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے لکھ لکھ شرع اور منہاج (ریت و رواج اور پوجا کے طریقے) بنادینے ہیں۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ (ایک ہی رسم و رواج کے ماننے والے، بنادیتا۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جس کو جو طریقہ بنادیا اُسی میں اس کو اپرکھے)۔ اس لیے (ان فرقوں میں بڑبڑ کر) دوسروں کی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تب جن باتوں میں تم میں فرق ہو وہ اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ (۲۸-۵)

”اور اللہ یہ نہیں کرتا کہ جب تک کوئی لوگ نیک کام کرنے میں مقبّل ہو کر صرف اُن کے غلط عقیدوں یعنی غلط دشواشوں یا مانند اُن کی وجہ سے انہیں پر باد کر دے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی سے مذہبی عقیدہ ماننے والا بنادیتا، لیکن ان باتوں میں لوگوں میں فرق رہے گا۔ (۱۱۸-۱۱۶)

دھرم میں بردستی کی مناسبت
 ”مذہب کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے (۲۰-۲۵۶)
 ”تمہارا رب اگر چاہتا تو سچ و جھوٹ کے سب آدمی تمہاری بات مان لیتے۔ تو کیا تم لوگوں کے ساتھ زبردستی کرو گے کہ وہ تمہاری بات

مان لین (۱۰۹)۔

”اے محمد! یہ تمہارے رب نے تم پر جو لیاں اتارا ہی تم اُسی پر چلو! یہ کہ سوا
اس ایک اللہ کے دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے اور جو لوگ کسی دوسرے دیوتاؤں
یا مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں انھیں چھوڑ دو! اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی سوا ایک اللہ کے
پھر کسی دوسرے کی پوجا نہ کرتے۔ ہم (اللہ) نے انھیں اُن کے اوپر حقیقتاً
”دیکھ! یہ ”چمکدار“ یا ”چمکدار“ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔“

”اور اللہ کے سوا جن (دیوتاؤں) تمہاری دینہ کی دے
پوجا کرتے ہیں انھیں بُرا مت کہو تا کہ حد سے بڑھ کر کہیں وہ بھی نادانی کی
وجہ سے اللہ کو بُرا نہ سمجھ لگیں۔ اللہ نے ایسا کر دیا ہے کہ سب لوگوں کو
اپنے ہی کام اچھے لگتے ہیں۔ آخر میں سب اپنے اسی رب کے پاس لوٹ
جائیں گے اور اللہ اُن سب کو سمجھا دے گا کہ انھوں نے کیا کیا کیا۔“ (۶)۔

۱۰۷ سے ۱۰۹۔

”اے اللہ کے نام پر جو رحمن اور رحیم ہے!
اے محمد! کافروں! سے (اُن لوگوں سے جو تمہاری بات نہیں مانتے)

”کافر شیعہ عربی کفر سے بنا ہے جس نے منیٰ میں (۱) حکماء اور جوڑ سمجھنا نہ
اننا اور (۳۱) ناشکر کی یعنی بے قدری کرنا۔ کافر کے منیٰ میں۔ راہ وہ آدمی جو کسی کی بات
ماننے سے انکار کرے (۲) وہ جو ایٹھ کی دیا اور اُس کے دین کے لیے شکر گزار نہ ہو اور
(۴) کافروں میں کسان بنی کہتی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ کسان بیج کوٹی سے دھتکا

کہہ دو کہ :-

”میں اُس کی پوجا نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔“
 ”تم اُس کی پوجا کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔“
 ”نہ میں اُس کی پوجا کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔“
 ”تم اُس کی پوجا کرو گے جس کی میں کرتا ہوں۔“

(انجیل صفحہ ۲۰۲) ی (عربی القرآن: مرزا ابوالفضل: لغات القرآن: مولوی محمد طہیل)۔

یہ مکہ قرآن من یہ شہد کہیں نہ کہیں ان سب سنوں میں استعمال کیا گیا ہو۔ عام طور پر یہ عرب کے مَن لوگوں کے لیے آیا ہے جو محو صاحب کی بات نہ مانتے تھے۔

ایک جگہ قرآن میں تمام انسانی قوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔
 ”اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور بادلوں سے پانی برسایا۔ پھر اُسی سے پہلے
 کھانے کے پئے زمین پر پس پیدا کیے، اور تمہیں جہاز دیے تاکہ وہ سمندریں اللہ کے حکم
 سے چلیں، اور ندیوں کو آدمیوں کے لیے کام کا بنایا اور سورج اور چاند کو جو اپنے
 اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں اور رات اور دن کو، سب کو تمہارے لیے فائدے کا بنایا۔
 تم جو مانگتے ہو وہ سب اللہ دیتا ہے۔ تم اگر اللہ کی ہوی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں
 سکتے، پر اس میں شک نہیں کہ انسان بڑا ”ظلم“ (بے انصافی) کرنے والا اور بڑا ”کفر“
 (ناشکر) ہے۔ (۱۴-۱۳، ۳۲، ۳۳، ۳۴)۔

ان آیتوں میں اور بھی اسی طرح کچھ اور آیتوں میں بھی (۱۶-۱۷) تمام انسانوں
 کو عام طور پر ”کافر“ کہا گیا ہے۔ ”کافر“ کے معنی یہاں پر ”ناشکر“ یعنی ”اللہ کی دی ہوئی

”اس لیے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔“

(۱۰۹-۱ سے ۱۶)

(بقایا صفحہ ۲۰۳) نعمتوں کی قدر کرنے والا ہو۔

کیس کہیں ان پیروں کے لیے بھی جو ایک اللہ کو اور اپنی دھرم کی کتاب ”کوہین“ کو مانتے تھے، پر جو اپنے مذہب کی اصلی تعلیم سے بے نیک گئے تھے، ”امین“ منوں میں کافر تشدد استعمال کیا گیا۔ (۱۶-۱۰)

ایک جگہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ:-

”جو کوئی میری نیک کام کرے گا اور ایمان لائے گا اس کی کوششوں کے ساتھ ہم ”کفر“ نہیں کریں گے، یعنی اس کی نیکی کی کوششوں کو ڈھکیس یا بھلادیں گے نہیں۔“ اور ”کچھ“ یعنی بھی کوشش دے کرے گا وہ اس کے نیک کاموں میں لکھ لی جاوے گی۔“ (۱۱-۱۲)

”جیسا کہ انہیں سنو میں گیتا میں کہا گیا ہے کہ ”نیکی کے اس راستے پر آدمی کی تصویر ہی تصویر کی کوشش بھی تصور نہیں جاسکتی۔“ (۱۲-۱۱)۔
قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ کہتا ہے:-

جو لوگ ایمان لائیں، انہیں گئے اور نیک کام کریں گے ہم ”کچھ“ ان کے پچھلے بڑے کاموں کے ساتھ ”کفر“ کریں گے (یعنی ان کی کچھ غلطیوں کو دھک دیں گے جنہی مصلحت کریں گے۔۔۔) (۲۹-۱۰)

بچے کی دو آیتیں اس زمانے کی ہیں جب کہ عرب میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بیچ دشمنی حد کو پہنچی ہوئی تھی اور برابر لڑائیاں جاری تھیں۔

رہا ماصحہ ۲۰۴، یہاں پر بھی "کفر" کے معنی ڈھک دینے (انگریزی cover دینا) کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہ مشہد ایشور کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

کہیں کہیں خود ان لوگوں کے منہ سے جو محمد صاحبِ یاد دوسرے رسولوں کی بات نہ مانتے تھے یہ کہلایا گیا ہے کہ: "جو کچھ تم (رسول) کہتے ہو اُس کی طرف سے ہم "کافر" ہیں۔ (یعنی ہم اُسے نہیں مانتے): (۳۴، ۳۵)۔

ایک جگہ یہ ان لوگوں کو جو اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے یعنی ان میں فرق کرتے ہیں "کافرون حقا" یعنی "سچے کافر" کہا گیا ہے۔ (۴-۱۵۰، ۱۵۱)۔

ایک جگہ قرآن میں "کافر" لفظ کسان کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ (۵۷-۱۲)۔
 عام طور پر "کافر" مشہد سے قرآن میں ان عربوں سے مطلب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے سے انکار کرتے تھے یا ان لوگوں سے جو اللہ کی دین یعنی برکتوں سے انکار کرتے تھے۔

”اللہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو غیر مسلمان تمہارے مذہب کی وجہ سے تم سے لڑتے نہیں ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اُن کے ساتھ تم محبت کا برتاؤ نہ کرو یا انصاف نہ کرو۔ سچے مع اللہ انہیں ہی پیار کرتا ہے جو سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔“

”اللہ کا صرف یہ حکم ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے مذہب کی وجہ سے تم سے لڑائی شروع کر دی ہے اور جنہوں نے تمہیں زبردستی تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے یا دوسروں کو تمہیں نکال دینے میں مدد دی ہے اُن سے جا کر نہ مل جاؤ جو اُن سے جا کر مل جاتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔“ (۶۰-۶۱) ”جن لوگوں نے تمہاری (محمد صاحب کی) بات مان لی ہے اُن سے کہو کہ وہ اُن لوگوں کو معاف کر دیں جنہیں اس دن کا ڈر نہیں ہے جس دن وہ اللہ کے سامنے جا دیں گے۔ اللہ سب کو اُن کے کاموں کا پھل دے گا۔“

تو نیکی کرے گا اور جو بُرائی کرے گا سو بھی اپنے لیے آخر میں تم سب کو اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے۔ (۴۵-۱۵۱)۔

سب طرف اللہ ہی

”پورب اور پچیم دونوں اللہ کے ہیں“ اس لیے جو صوبہ تم ہو اُس ہی اللہ کا منہ ہے سچے اللہ جو ہر دینے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔“

پیغمبر ہونے کے بعد محمد صاحب ۳۱ برس کے میں رہے اور اید لیش دیتے رہے۔ جب تک وہ کئی تھے تب تک نمازیں منہ کرنے کی کوئی خاص طرف مقرر نہ تھی۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد بہت دنوں تک وہ اتر کی طرف جدھر یہودوں اور عیسائیوں کا پاک شہر ابرو شلم تھا منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے۔ قریب ۱۶ مہینے بعد انہوں نے اتر کی جگہ دکھن کی طرف یعنی جدھر مکہ اور کعبہ تھا منہ کر کے نماز پڑھا م شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس تبدیلی پر اعتراض کیا۔ اس پر قرآن کی یہ آیت اتری:

"نا سمجھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ لوگ جس طرف منہ کیا سے نماز پڑھا کرتے تھے اُسے انہوں نے کیوں بدل دیا۔ اُن سے کہہ دو کہ یہ اور پیکچم سب اللہ ہی کے ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہی اُسے سیدھے راستے پر لے چلتا ہی۔" (۱۴۲۰: ۲)

"دھرم یا پیکھی اس میں نہیں ہی کہ تم نے اپنے منہ (نماز کے وقت) یورپ کی طرف کر لینے یا پیکھم کی طرف دھرم یہ کہ آدمی اللہ کو مانے" آخرت یعنی کاموں کے پھل کو مانے فرشتوں کو مانے سب مذہبی کتابوں اور

تک "یعنی فرشتوں اور" شیطان" دونوں کا قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ فرشتے اور شیطان الگ الگ دیہاں یا ہستیاں ہیں۔ کئی جگہ قرآن میں "شیطان" لفظ سموی بڑے آدمیوں کے سنوں میں آیا ہے۔ (۲۱-۲۲: ۱۸۲)۔ قرآن کی تفسیر کے لئے دسے کئی عالم مسلمانوں کی رائے ہی کہ فرشتوں سے مطلب آدمی کے دل کے اندر کے

سب نبیوں یا رسولوں کو مانے، اللہ کے پریم کے ناتے یعنی اس کے نام پر اپنے مال اور دولتیں سے اپنے ناتے داروں کو 'تیموں کو' ضرورت مندوں کو راستے چلتوں کو اور مانگنے والوں کو دان دے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اپنی دولت خرچ کرے، اللہ سے دعا مانگتا رہے زکوٰۃ (اپنے کل مال کا کم سے کم چالیسواں حصہ ہر سال اللہ کے نام پر غریبوں کو خیرات) دیتا رہے جب کبھی کسی سے وعدہ کرے تو اُسے پورا کرے اور مصیبتوں میں تکلیف میں اور سختی کے دلوں میں صبر کرے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں دے ہی پتے میں اور دے ہی 'مٹتی' یعنی پستیرگاری (۲-۱۶۷)

نیک رُحمانوں (پروردگاروں) سے اور شیطانوں سے مطلب آدمی کے اندر کے رُبی رُحمانوں) سے ہی۔ مثال کے طور پر مشہور شرک دو دان محمد مختار پاشا لکھا ہے:-
'قرآن میں فرشتوں سے مطلب آدمی کے دل کے اندر کے اپنے بھادوں

(رُحیوں) اور اخلاقی رُحمانوں سے ہی۔ یہ رُحمان اصیلت میں اللہ ہی سے ہیں کیونکہ قرآن کے مطابق ہر طرح کی طاقت ایضاً ہی میں ہی اور اسی سے پیدا ہوتی ہے لکھا ہے کہ جب آدمی کے اندر جب روحانی طاقت جاگ جاتی ہے اور کام کرنے لگتی ہے تو فرشتے بھی آدمی کو سمجھ کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی کہ آدمی کی روحانی یعنی اُوپنے درجے کی طاقت کے سامنے اُس کے سامنے نیک رُحمان جھک جانے ہیں اور آدمی جس طرح چاہتا ہے پلنے لگتے ہیں۔ شیطان کی بابت قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ بتاؤں کی آگ سے پیدا ہوا

مدینے کے پاس ایک پہاڑی جگہ تھا ہے۔ تکتے سے مدینے جاتے ہوئے
موجود صاحب اور اُن کے ساتھی کچھ دن وہاں ٹھہرتے تھے۔ تمامیں تھوڑے ہی
دنوں کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لئے ایک چھوٹی

انجیل میں اس کی مثال انسان سے دی گئی ہے۔ یعنی شیطان اس کوئی دنیاوی
خواہش کا نام ہے جو زمین کے اوپر بے لگام کام کرتی ہے۔ یہ آدمی کے اندر جسمانی
خواہشوں (اندریہ سکھوں) کی وہ آگ ہے جس سے آدمی اگر اعتماد یعنی شتر دھا
اور خواہش کی مدد سے اپنے آپ کو آزاد نہ کر سکے تو وہ آگ سچ بیج اُسے
جلا کر ختم کر دے گی۔ جس میں کو کھانے سے آدمی کو روکا گیا تھا وہ خود ہی
بلکہ دُور کی یعنی دُوروں سے اپنی علیحدگی کا خیال ہے۔ آدمی کے گناہوں کی جبر
اس دور میں ہے جو اُسے ساری دنیا کی آئینا کے ساتھ ملا کر ایک کردینے کی
جگہ اُسے اُس سے اور دُور لے جاتی ہے۔ اس طرح فرشتے اور شیطان انسان
کے اندر وہ دو طاقتیں ہیں جن میں سے ایک آدمی کی دوست اور دُوری اُس کی
دشمن ہے۔ ان میں سے انسان کو ایک میں یقین کرنا چاہیے اور دُوری سے
بچنے کے لئے اللہ کی مدد اور اُس کی پناہ یعنی چاہیے قرآن (سورۃ ۱۱۴)

نئی مسجد بن گئی۔ چند سال کے بعد کچھ مسلمانوں نے اُسی شہر میں ایک دوسری مسجد تعمیر کر لی۔ اس دوسری مسجد کے بنانے والوں نے محمد صاحب سے جا کر پراگھنا کی کہ آپؐ تباہی کر ایک مرتبہ نئی مسجد میں نماز پڑھیں اور عزت بخشیں۔ ان دو الگ الگ مسجدوں سے شہر کے مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہو جانے کا ڈر تھا۔ اس پر قرآن میں آیت اتری کہ جس مسجد سے ایمان والوں میں تفریق یعنی پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اُس میں جا کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ (۱۰۶، ۱۰۷)۔ محمد صاحب نے وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ اور اُن کے حکم سے تباہی وہ دوسری مسجد گروادی گئی۔

”ہر ایک کی اپنی اپنی طرف (دشا) ہے۔ جس طرف عبادت کے وقت وہ اپنا منہ کر لیتا ہے اس لیے اس بحث میں نہ پڑ کر پھبلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی کہیں ہو اللہ تم سب کو ملا دے گا۔ سچ مع اللہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ یعنی سب کچھ کر سکتا ہے۔“ (۲۰-۱۲۸)

محمد صاحب اور کرامات

”کہہ دو کہ میں (محمدؐ) کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں (یعنی میں کوئی ایسی بات نہیں سکھاتا جو مجھ سے پہلے کے رسولوں اور پیغمبروں نے نہ سکھائی ہو)

نہ میں کوئی خیر کام کر سکتا ہوں جو دے نہ کر سکتے تھے، نہ کوئی مغفہ یا کرامت دکھا سکتا ہوں۔ (لال - بیضاوی) مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہی یا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ صرف اسی پر عمل کرتا ہوں جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے۔ میرا کام اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ لوگوں کو بُرے کاموں کے نتیجوں سے آگاہ کروں۔ (۴۶ - ۹)

”اور محمدؐ سوائے ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کے رسول بھی مرتے آئے ہیں، اس لیے اگر محمدؐ مر جائے یا مار ڈالا جائے تو کیا تم لوگ (اپنے دھرم سے) پھر جاؤ گے؟“ (۳۲ - ۱۱۳)

حضرت محمدؐ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے لوگوں کو یہی اوپر کی آیت پڑھ کر سنائی تھی۔

”کہہ دو کہ میں (محمدؐ) تم (لوگوں) سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ مجھے غیب کا علم (بن دیکھی چیزوں کی جانکاری) ہو اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف اسی پر چلتا ہوں۔ جو ایشور نے میرے گھٹ میں بیٹھا دیا ہے۔“ (۶ - ۵۰)

”یہ لوگ زمروں کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کرامات دکھادی جائے تو ہم ضرور مان لیں گے۔ کہہ دو کہ کرامات صرف اللہ کے پاس

ہی۔“ (۱۱ - ۱۱۰)

”لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے

جب تک تم ہمارے لیے زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوڑ کر نہ نکال دو، یا کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ نہ کھڑا کر دو جس کے بیج سے اپنے آپ پھوٹ کر دیا بہہ رہے ہوں، یا اپنے زور سے آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر نہ گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا نہ کر دو، یا اپنے لیے ایک سولے کا مکان کھڑا نہ کر لو، یا آسمان میں نہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے ایک ایسی کتاب نہ لے آؤ جس سے تم پڑھ سکیں۔ اس سب کے جواب میں اُن سے کہہ دو کہ میرے رب کو یاد کرو، میں سوائے ایک انسان اور ایک رسول کے اور کچھ نہیں ہوں۔ (۹۰: ۱۷)

۹۳۔ ”لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ کو اُس کے رب کی طرف سے کرامات دکھانے کو کیوں نہیں ملتی۔ اُن سے کہہ دو کہ کرامات صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف بُرے کاموں کے نتیجوں سے کھلے طور پر آگاہ کرنے والا ہوں۔“ (۹۱: ۲۹)

۵۰۔ ”اس میں کیا عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں میں سے ایک آدمی کے ذریعے تمہیں دین کی یاد دلا دی، تاکہ وہ آدمی تمہیں آگاہ کر دے، اور تم بُرائی سے بچے رہو، جس سے کہ اللہ تم پر رحم کرے۔“ (۹۳: ۶)

”لوگوں سے کہہ دو کہ میں (محمدؐ) اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے آپ کو بھی نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ نقصان۔ اگر مجھے غیب کا علم اور شرف

کی جانکاری، ہوتا تو میرے پاس بہت سی اچھی چیزیں ہوتیں اور کوئی بُرائی مجھے چھو بھی نہ سکتی، لیکن میرا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں، کہ لوگوں کو بُرے کاموں کے نتیجے سے آگاہ کر دوں اور جو میری بات مان لیں انھیں اچھے نتیجے کی خوش خبری دوں۔“ (۷-۱۸۸)

”کہہ دو کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اس لیے انتظار کرو، میں بھی تمہاری ہی طرح انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔“ (۱۰-۲۰)

”میں صرف تمہاری ہی طرح ایک آدمی ہوں، ہاں اللہ نے مجھے یہ گیان دیا ہے کہ تم سب کا ایک ہی اللہ ہے۔ اس لیے جو کوئی اپنے رب سے ملنے کی آس لگائے یا اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور سوائے ایک رب کے دوسرے کسی کی پوجا نہ کرے۔“ (۱۸-۱۱۰)

”میں صرف تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ گیان دیا ہے کہ تمہارا رب کا ایک ہی اللہ ہے۔ اس لیے نیکی کے راستے پر چلو، وہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اسی اللہ سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی چاہو۔“ (۶-۴۱)

”مجھے اس کے سوائے اور کچھ وحی (الشر پرنما) نہیں ہوئی کہ میں لوگوں کو بُرائی کے نتیجے سے کھلے طور پر آگاہ کر دوں۔“ (۳۸-۷)

جنگ کی اجازت

اسلام دھرم کا پدیش دینا شروع کرنے کے بعد محمد صاحب کے پہلے تیرہ

سال تکے کے اندر بری مصیبتوں میں کئے جس میں کئے والوں نے انھیں اور ان کے ساتھیوں کو بے حد تکلیفیں پہنچائیں۔ ان تیرہ برس کے اندر اس بارے میں جتنی آیتیں قرآن میں آئیں ان سب میں عزرائلی کا بدلہ بھلائی سے دینے اور صبر اور سچائی کے ساتھ دوسروں کے سب ظلموں کو سہہ لینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد محمد صاحب اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینے پہنچے۔ کئے والوں نے وہاں بھی چڑھائی کر کے ان پر حملے شروع کیے۔ اس پر قرآن میں پہلی بار نیچے لکھی آیتوں کے ذریعہ محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اپنے بچاؤ کے لیے حملہ کرنے والوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی :-

”جن لوگوں پر لڑائی کی غرض سے چڑھائی کی جا رہی ہے انھیں بھی اپنے بچاؤ کے لیے لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیوں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ان کی مدد کے لیے کافی ہے۔“

”یہ اجازت ان لوگوں کو ہے جنھیں ناحق رانصاف کے ظلمات اور دھند اس لیے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر ہی اور اگر اللہ اس طرح کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے نہ بٹواتا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب مکان جیسے مادھوؤں کے شعوہ خدایتوں کے گرجے بیہواریں کے عبادت خانے اور مسجدیں جہاں لوگ اللہ کا نام کثرت سے لیتے ہیں گرا دیئے گئے ہوتے۔ اس میں

شک نہیں جو کوئی اللہ کے کام میں مدد کرے گا اللہ اُس کی مدد کرے گا۔ سچ
 حج اللہ بلوان اور بڑا ہے۔

”یہ اجازت اُن کے لیے ہی جنہیں اگر اللہ دھرتی پر قائم کر دے تو وہ
 اللہ سے دعا بھیجتے رہیں گے غریبوں کو دین دیتے رہیں گے اور سب کو بھلے
 کانہوں کے کونے اور برے کالوں سے بچنے کی صلاح دیتے رہیں گے سب
 میں سب کاموں کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“ (۲۲ - ۳۹ - ۴۱)۔

اس اجازت کے بل جانے پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دل لڑنے کے
 لیے پوری طرح تیار نہ ہوتا تھا۔ کیوں کہ چڑھائی کر لے والی فوج میں اُن کے
 اپنے بھائی چاچا تایا ماما اور دوسرے پاس سے پاس کے رشتے دار موجود
 تھے۔ اس پر بچے کی کہتیں اُتریں :-

”تمہیں جنگ کی اجازت دے دی گئی ہے اور تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا۔
 مگر یہ جو چیز تمہیں ابھی نہیں لگتی وہ تمہارے بھلے کی ہو اور ہو سکتا ہے کہ جو
 چیز تمہیں پیاری لگتی ہو وہ تمہارے لیے بُری ہو اور اللہ سب جانتا ہے۔“

جانتے تھے (۲ - ۱۶)۔
 ”اللہ کی راہ میں دے دے تو اللہ تمہاری ہر بات کو قبول کرے گا۔“
 کے لیے دے دے والے کو ملیا دیں اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ چاہے
 مارا جائے اور چاہے جیتے اللہ اسے دست بہ بست پورا کھیلے گا۔

اور کیا بات ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اُن کمزوروں غیروں اور بچوں کے

بچاؤ کے لیے نہیں لڑتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں اس شہر (کے) نکال جس کے لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا بھیجے۔

”جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو ایمان واسلے نہیں ہیں دسے سرکشوں یعنی ظلم کرنے والوں کی طرف سے لڑتے ہیں۔ ظلم کرنے والے شیطان کے دوست ہیں“ اس لیے شیطان کے دوستوں کے خلاف لڑو۔ سچ مچ شیطان کا پلہ کمزور ہے۔“ (۴۲-۴۳-۴۴ سے ۴۶)۔

”اس لیے اللہ کی راہ میں لڑو۔ اس معاملے میں تم (حضرت محمدؐ) صرف اپنے لیے ذمہ دار ہو دوسروں کے لیے نہیں“ اور دوسرے ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاؤ۔ ممکن ہے کہ اللہ دوسری طرف کے اُن لوگوں کا جو ایشور کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہاتھ ردک دے۔ اللہ ہی سب سے زیادہ طاقتور اور سزا دینے میں بھی سب سے بلوان ہے۔

”جو کوئی کسی اچھے کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے اُسے اس کا حصہ ملے گا“ اور جو کوئی کسی بُرے کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے اس پر اُس کی ذمہ داری آجاتی ہے اور اللہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے۔

”اور جب کبھی (تمہارے دشمنوں میں سے) کوئی تمہیں دُعا دے (یا سلام کرے) تو تم اُسے اُس سے بھی بڑھ کر دُعا دو اور سلام کا جواب سلام سے دو۔ سچ مچ اللہ سب چیزوں کا حساب رکھتا ہے۔“

”اللہ ہی“ سوائے اس ایک کے کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخیر میں اللہ تم سب کو ایک دن ملا دے گا۔ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات پوری کرنے والا اور کون ہے؟ ۹۰-۸۴ سے ۸۷-)

”اور اگر منافقوں (ذفاق یعنی پھوٹ والے والوں) میں سے بھی کوئی کسی ایسے گروہ کے پاس پہنچ جائے جس سے تمہاری صلح ہو یا خود تمہارے پاس آویں اور ان کے دل تمہارے ساتھ یعنی اپنی ہی قوم والوں کے ساتھ لڑنے سے بچنا چاہیں... اگر وہ بٹ جائیں خود تم سے نہ لڑیں اور صلح کرنا چاہیں تو پھر اللہ تمہیں اُن سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا“ (۴۰-۹۰)۔

”اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں لڑنے جاؤ تو اچھی طرح دیکھ بھال لو۔ اگر کوئی تم سے صلح کرنا چاہے تو اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو“ (اس لیے تم سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی)؛ کیسے تم اس دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے پڑے ہو؟ لیکن اللہ کے پاس اس دنیا کی چیزوں سے کہیں زیادہ بھلائی کی چیزیں ہیں۔ پہلے تم بھی انھیں لوگوں کی طرح تھے۔ پھر اللہ نے تم پر رحم کیا۔ اس لیے دیکھ بھال لو۔ سچ مچ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہی“ (۴۰-۹۴)

۞ قرآن میں اس بات پر بار بار زور دیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں کوئی ایسا سمجھوتہ ہو جائے جو کسی دوسرے مسلمان کے خلاف جاتا ہو تب بھی صلح کرنے سے مسلمانوں کا فرض ہے کہ سچائی سے اس سمجھوتے پر عمل کریں۔ (۴۰-۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳)

جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، ان سے کہہ دو کہ اگر وہ تم سے لڑنا بند کریں تو اب تک جو کچھ انہوں نے کیا ہی سب معاف کر دیا جاوے گا اور اگر وہ پھر لڑنا شروع کریں گے تو جو پھپھلوں کے ساتھ ہو چکا ہو وہی ان کے ساتھ ہوگا۔

”اور ان کے ساتھ اس وقت تک ہی لڑو جب تک کہ فتنہ یعنی جھگڑا بند نہ ہو جائے اور دین کا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں رہے (یعنی اس معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ کسی طرح کی زبردستی نہ کرے) لیکن اگر اپنی طرف سے لڑنا بند کریں تو (تم بھی لڑنا بند کر دو)، سچ مچ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب دیکھتا ہی۔“

اور اگر وہ پھر لڑنے لگیں تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارا مالک ہی اور وہ بہت اچھا مالک اور بہت اچھا مددگار ہی۔“ (۸ - ۳۸ سے ۴۰)۔

”اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ سچ مچ وہ سب سنتا اور جانتا ہی۔“

”اور پھر اگر وہ تمہیں (محمدؐ صاحب کو) دھوکا دینا چاہیں گے تو سچ مچ تمہارے لیے اللہ کافی ہی۔ اسی نے اپنی مدد سے تمہیں (محمدؐ صاحب) کو ملی پہنچایا تھا۔ اسی نے اتنے آدمی تمہاری بات ماننے والے کر دیئے۔“

”اُمّی اللہ نے ان سب لوگوں کے دلوں کو ملایا۔“ اگر تم دنیا کا سارا

”اشارہ اسلام سے پہلے کی عرب کی اُسی پہوٹ کی طرف ہی جس میں ہزاروں قبیلے تو بہت قریب سب ایک دوسرے کے خون کے پیارے تھے۔“

مال بھی خرچ کر داتے تو تم ان سب کے دلوں کو ایک نہ کر سکتے۔ لیکن اللہ
 نے انھیں ملا کر ایک کر دیا۔ سچ مچ اللہ بڑا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
 ”اے نبی! اللہ تمہارے لیے اور ان سب ایمان والوں کے لیے جو
 تمہارے کہنے پر چلتے ہیں، کافی ہے۔“ (۸-۶۱ سے ۶۴)۔

”ہم اے ایمان والو! جو لوگ اللہ کی نعمتوں سے ”کفر“ کرتے ہیں وہ
 جب سامنے سے تم سے لڑنے کے لیے آئیں تو تم پیچھے مت موڑو۔
 ” اور جب تم نے انھیں مارا تو تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا اور جب
 تم نے ہتھیار چلایا تو تم نے نہیں چلایا، اللہ نے چلایا۔“ (۸-۱۵-۱۷)۔
 ”اور جو لوگ تم سے لڑیں ان سے تم بھی اللہ کی راہ میں لڑو، لیکن
 (الضافات کی) مدد سے نہ بڑھو۔ سچ مچ اللہ انھیں پیار نہیں کرتا جو مدد سے بڑھتے

ہیں۔“
 ”جہاں کہیں ان سے سامنا ہو لڑو اور تمہارے جن گھروں سے انھوں نے
 تمہیں نکال دیا، ان سے تم انھیں نکال دو۔ فتنہ، فساد کرنا اور کسی کے
 پسپا کرنے کی وجہ سے اسے ستانا (جو وہ کر رہے ہیں) لڑنے سے زیادہ زیادہ
 اور گہرے ہے۔ اور جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو۔ لیکن اگر
 وہ لڑیں تو لڑو۔ جو اللہ کی نعمتوں کی طرف سے ناشکر ہے۔“

۲ یعنی میں نے (ایثار سے) پہلے ہی سے انھیں مار رکھا ہے۔ تو صرف ایک بائیں ہاتھ

کا یہاں نہ بن جا۔ گیتا

”اُن کا یہی بدلہ ہے“

”لیکن اگر وہ اپنی طرف سے لڑنے سے رُک جاویں تو سچ مچ اللہ موان

کرو اپنے والا اور دیا وان ہے“

”اُن سے اُس وقت تک رو جب تک کہ اُن کا اٹھایا ہوا فتنہ بند نہ ہو

اور دھرم کا سوا لہ اللہ ہی کے ساتھ ہیں نہ رہ جائے (یعنی دھرم کے معاملے میں

کوئی کسی کے ساتھ نہ جوتی نہ کرے) لیکن اگر وہ لڑنا بند کر دیں تو تمہیں

سوائے اُن لوگوں کے ساتھ جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں پھر کسی سے دشمنی

نہیں رکھنی چاہیئے“

”پاک مہینہ پاک مہینے کے لیے ہے اور سب پاک چیزوں میں بدلے کی

اجازت ہے۔ اس لیے جو کوئی پہلے تم پر حملہ کرے وہ جتنا نقصان تمہیں

پہنچا دے اتنا ہی تم اُسے پہنچا سکتے ہو اور اللہ سے ڈرو۔ سمجھ لو کہ اللہ آپس

کے ساتھ ہی جوڑائی سے جپتے ہیں“

”اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے کو ہلاک

(برباد مت کرو)۔ اور دوسروں کا بھلا کرو۔ سچ مچ اللہ انہیں کو بہا کرے گا جو

دوسروں کا بھلا کرتے ہیں (اور دوسروں پر احسان کرتے ہیں)۔ (۲۱-۱۹۰) سے

(۱۹۵)

”اور اگر مسلمانوں میں سے بھی دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو اُن میں صلح

کرادو، لیکن اگر اُن میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ زیادتی کرتا

رہے تو جو گروہ زیادتی کرتا ہی اُس سے لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو پھر سے نہ ماننے لگے۔ پھر اگر وہ مان جائے تو دونوں میں انصاف کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو۔ سچ مچ اللہ انہیں کو پیار کرتا ہی جو انصاف سے کام کرتے ہیں۔ (۴۹-۹)۔

غیر مسلمانوں اور مسلمانوں دونوں کے ساتھ جنگ کی اجازت کی قرآن میں اسے ہی آیتیں ہیں۔

اسلام سے پہلے عرب اور اس پاس کے ملکوں میں یہ رواج تھا کہ دشمن کے جو آدمی جنگ میں قید کر لئے جاتے تھے انہیں عام طور پر یا تو مار ڈالا جاتا تھا اور یا غلام بنالیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس رواج کو بدل کر آگے کے لیے یہ حکم دیا کہ :-

”جنگ میں جو لوگ پکڑے جا دیں انہیں یا تو (دشمن پر) ایک احسان کے طور پر آزاد کر دیا جاوے اور یا ہر آدمی کے بدلے میں اس وقت تک کہ لیے جب تک کہ لڑائی جاری رہے کچھ ضمانت یا ہرجانہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔“ (۴۷-۴۷)۔

جنگ ختم ہونے کے بعد کسی قیدی کو اپنے پاس روکنے کی اجازت نہیں تھی۔

”یہ حکم اس لیے ہی کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے سچ مچ بدلے لے سکتا تھا لیکن اللہ ہی چاہتا ہی کہ کچھ آدمیوں سے دوسرے کو میل پڑھانے

کراوے اور جو اللہ کی راہ میں مارے جا دیں گے اللہ ان کے کاموں کو فضائل نہیں ہونے دے گا۔ وہ انھیں سچا راستہ دکھائے گا اور ان کی حالت کو سدھارے گا۔ (۴۷-۵۴)۔

اسی اصول پر چل کر محمد صاحب ٹرائیوں میں پکڑے ہوئے قیدیوں کو بنا کچھ بھی معاوضہ یا ہرجانہ لیے احسان کے طور پر آزاد کر دیتے تھے انہیں کہیں کچھ ہرجانہ لے کر چھوڑ دیتے تھے۔ بدر کی مشہور ٹرائی میں انھوں نے ستر قیدیوں کو کچھ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ کچھ قیدیوں سے جو پیرے لکھے اور غریب تھے یہ کہا کہ ان میں سے ہر ایک قیدی مدینے کے دس دس آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا کر آزاد ہو جائے اور اپنے گھر چلا جائے۔ ایک بار انھوں نے بنی مطلق قبیلے کے سو خاندانوں کو بنا کچھ لیے اور دوسری بار حوالہ قبیلے کے چھ ہزار قیدیوں کو بنا کچھ لیے چھوڑ دیا تھا۔

علامی کے پرائے رواج میں یعنی آدمیوں کے بیچے جانے کے رواج میں اس سے بہت بڑی کمی ہوئی۔

دھرم پھیلا نے کا طریقہ

”اور اے محمد! جب تم لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کے لیے بلاتے ہو اور دے نہیں سکتے، تم دیکھتے ہو کہ دے تمھاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن دے نہیں دیکھتے!“

”تو انھیں معاف کر دو اور انھیں نیک کام کرنے کو کہو اور جو نہیں سمجھتے

ان سے ہٹ جاؤ۔
”اور اگر شیطان تمہیں غصہ دلانے لگے تو اللہ کی پناہ لو، سچ مچ اللہ

سب سنستا اور جانتا ہی ہے!
”جو لوگ جب جب شیطان ان کے اندہ غصہ کرنے یا بدلہ لینے کی کونڈی
بید کرتا ہی، تب تب اُس بُرائی سے بچتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں وہی سچ مچ
دیکھ سکتے ہیں۔“ (۶-۱۹۸ سے ۲۰۱)۔

”اور اگر جنگ کے دنوں میں بھی ان لوگوں میں سے جو ایک اللہ کے
ساتھ دوسروں کو جوڑتے ہیں، کوئی تمہاری پناہ میں آنا چاہے، تو اُسے اپنی
حفاظت میں لے لو اور اُسے اللہ کی باتیں سناؤ پھر بھی اگر وہ نہ مانے،
تو اُسے اُس کی حفاظت کی جگہ تک پہنچا دو، یہ اس لیے کیوں کہ وہ
لوگ نا سمجھ ہیں۔“ (۶-۹)۔

”اور (اے محمدؐ) اگر وہ تمہیں جھوٹا کہیں تو اُسے کہہ دو:
”تمہیں تمہارے کاموں کا پھل ملے گا اور مجھے میرے کاموں کا نہ
تم میرے کاموں کے لیے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے کاموں کے لیے۔“
”ان میں سے کچھ تمہاری بات سننے میں پر کیا تم انہیں سنا سکتے ہو
جو ہرے میں یا جو سننا نہیں چاہتے؟“

”کچھ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، پر کیا تم انہیں راستہ دکھا سکتے ہو، جو
اندھے ہیں یا جو دیکھنا نہیں چاہتے؟“

”سچ سچ اللہ انسانوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا“ آدمی اپنے اوپر خود
ظلم کرتا ہے۔ (۱۰۱-۱۰۲ سے ۱۲۴)

”لوگوں کو عقلمندی کے ساتھ اور میٹھے شہدوں میں سمجھا کر اپنے رب
کے راستے پر بلاؤ۔ اور ان سے بحث کرو تو تمھارے کے ساتھ کرو۔ سچ سچ جو
لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں انھیں اور جو ٹھیک راستے پر ہیں انھیں
دونوں کو تمھارا رب اچھی طرح جانتا ہے۔“

”اور اگر تم ان کی کسی کڑی بات کا جواب دو تو زیادہ سے زیادہ اسی طرح
کے شہدوں میں دو جس طرح کے انھوں نے کہے ہوں، لیکن اگر تم ان
کے کڑے شہدوں کو بھی صبر کے ساتھ برداشت کر جاؤ تو سچ سچ صبر کرنے
والوں کے لیے سب سے اچھا پھل ہے۔“

”اس لیے صبر کرو اور تم اللہ کی مدد سے ہی صبر کر سکتے ہو“ اور ان
کے لیے سچ کرو اور نہ وہ جو کہیں (تمھارے خلاف) سوچے ہیں ان پر
اپنے کو دھکی کرو۔“

”سچ سچ اللہ انھیں کے ساتھ ہی جو رائی سے بچتے ہیں اور جو دوسروں کے
ساتھ نیکی کرتے ہیں۔“ (۱۶۱-۱۶۵ سے ۱۲۸)

نیکی یعنی سداچار
”اور تمھارے رب کا حکم کیونکر سوائے اس کے کسی دوسرے کی پوجا کرو
اور اپنے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں

بڑھے ہو جائیں تو انھیں "اُن" تک مت کہو اور نہ کوئی کڑی بات کہو اُن سے جب بات کرو تو محبت اور نرمی سے کہو اُن سے دب کر رہو اُن پر رحم کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ "اے اللہ! ان پر اپنی دیکر انھوں نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا ہے"

"تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ تمہارے من میں کیا ہے اگر تم نیکی کرو گے تو سچے مع اللہ ان لوگوں کے (پچھلے) قصور مٹا کر دیتا ہے جو اُس کی طرف مڑتے ہیں۔"

"اپنے ناتے داروں کا حق ادا کرو ضرورت مندوں غریبوں اور یتیموں کو دان دے اور اپنے مال کو بریلست کرو۔" (۱۷-۱۶-۱۵)۔
 "اور غریب کے ڈیسے اپنی اولاد کو مت مارو۔ اللہ انھیں اور تمہیں دونوں کو کھانا دیتا ہے۔ سچے مع اپنی اولاد کو مار ڈالنا بہت برا پاپ ہے۔
 "زنا یعنی بد چلنی کے نزدیک مت جاؤ" سچے مع یہ بڑی گندی بات ہے اور برا برا راستہ ہے۔

"کسی یتیم کے مال کے نزدیک بھی مت جاؤ سوائے اس کے کہ وہ نابالغ ہو اور تم اُس کی بھلائی کے لئے اُس کے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو اپنے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرو" سچے مع ہر وعدے کی بابت تم سے سوال کیسا جائے گا (کہ تم نے اُسے پورا کیا یا نہیں)۔
 "جب کسی کو کوئی غیر ناپ کر دو تو ٹھیک ٹھیک اور بھری ناپ کر دو۔"

اور جب کوئی چیز تو لو تو کسی ترازو اور ٹھیک ٹھیک بانٹوں سے تو لو یہی نیکی
ہی اور اسکی میں اخیر میں تمہارا بھلائی۔

”جس بات کو تم نہیں جانتے اُس کے پیچھے مت پڑو“ (یعنی کسی پر
ایسا الزام مت لگاؤ جو تم نہیں جانتے سچ سچ تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں اور
تمہارے دل، ان سب سے سائل کیے جائیں گے کہ ان میں سے کس کس نے کیا کیا
نیکی کی اور کیا کیا بدی کی؟

”اس دنیا میں اگر کرمت چلو کیوں کہ دتم زمین کو بھار سکتے ہو اور نہ پناہ دینے
اوپنچے ہو سکتے ہو۔ یہ سب مجھ ہی بات ہی اور تمہارے اللہ کی نظروں میں گناہ
ہی یہی وہ حکمت (دیکھان) ہی جو تمہارے اللہ نے (تمہارے بھلے کے لیے)
تم پر اتاری۔“ (۱۶)۔ ۳۲، ۳۱، ۳۲، ۳۱ سے ۳۹۔

”... سو اے آدمی کے قتل کے لئے یاد دہانی پر فساد کھڑا کرنے کی نرا میں اللہ
کسی بھی وجہ سے جو کوئی بھی کسی ایک آدمی کی جان لے گا وہ سب انسانوں کے قتل کا
گنہگار ہوگا اور جو کوئی کسی ایک کی جان بچا دے گا اس نے مانوس آدمیوں کی جان
بچائی۔“ (۵ - ۳۲)۔

لوگوں سے کہو کہ اُدُن میں تمہیں تمہاؤں کہ اللہ نے تمہیں کن کن چیزوں سے مس کیا ہے
اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو (کسی اور چیز کی پوجا نہ کرو)، اپنے ماں باپ
کی سیوا کرو، غریب کے ڈر سے اپنی اولاد کو مت مارو، اللہ تمہیں اور انہیں وہ لوگوں کو روک دیا
دیتا ہی نہ آیا بدعتی کے نزدیک مت جاؤ چاہے ظاہر اٹھلی بد چسپانی ہو اور چاہے

خیال یا من کے اندر بدعلنی ہو اور سوائے انصاف کی ضرورتوں کے کسی کی جان مت لو یہ سب اللہ کے حکم ہیں تاکہ تم سمجھو۔
 ”اور کسی امانتہ یتیم کے مال کو باقتہ مت لگاؤ، سوئے اس کے کہ تم اس کی بھلائی کے لئے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو اس کے مال کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو۔ جو چیز ناپو بھری پوری ناپو اور جو تولو ٹھیک ٹھیک تولو۔ ایستہ نے کسی کے کوئی ایسا کام سپرد نہیں کیا ہے وہ پورا نہ کر سکے اور جب بولو بیج بولو، چاہے وہ بات تمھارے کسی رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ ہو اور اللہ کا حکم، تو یہی اس کا حکم ہے، اس کا خیال رکھو۔

”یہی اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے، یہی پرچلو اس کے خلاف دوسرے دوسرے راستوں پر مت چلو، کہو کہ دے تمھیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے، یہی اللہ کا حکم ہے تاکہ تم برائی سے بچ سکو۔“ (۶-۱۵۲ سے ۱۵۴)۔

”سچائی کو جھوٹ سے مت ڈھکو اور نہ جو بات تمھیں سچ سچ معلوم ہو اسے چھپاؤ۔“

”اللہ سے دعا مانجھتے ہو، غریبوں کو حقان دیتے رہو، اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔“
 ”کیا تم دوسروں کو نیک بننے کی تعلیم دو گے، قرآن پڑھو گے اور پھر بھی آپس کو نہیں دیکھو گے؟ کیا تمھیں سمجھ نہیں ہے؟“

”صبر اور دعا کے ذریعہ اللہ سے مدد مانگو۔ سچ مع سوائے اُن لوگوں کے جو دینیت اور زمی سے پھلتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ انھیں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہی اوروں کے لیے بڑی شکل ہوگی۔“ (۲-۴۲ سے ۴۶)۔

”بے انصافی سے ایک دوسرے کا مال مت ہڑپ کر جاؤ اور کہہ لوں ہیں اپنی دولت کے ذریعہ حاکم کے پاس پہنچنے کی کوشش مت کرو اس مطلب سے کہ تم جانتے ہو بے ایمانی سے دوسروں کے مال کا کوئی حصہ لے لو۔“ (۲-۱۸۸)۔

”اللہ کے راستے میں اپنی دولت خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے کو برباد نہ کرو اور دوسروں کی بھلائی کرو۔ سچ مع اللہ انھیں کو پیار کرتا ہی جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔“ (۲-۱۹۵)۔

”لوگ تم سے نشے کی چیزوں کی بات اور طرح طرح کے جوئے کی بات پہنچیں گے۔ اُن سے کہہ دو کہ ان چیزوں میں بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ان سے نفع بھی ہوتا ہے، لیکن گناہ نفع سے کہیں زیادہ ہے۔“ (۲-۲۱۹)۔

”شیطان نشے کی چیزوں اور جوئے کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے سے لڑانا اور تم میں نفرت پھیلانا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور دُعا مانگنے سے دُور رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اُن سے بچو۔“ (۵-۹۱)۔

”لوگوں سے پرہیز کے ساتھ بونا اور اُن کی غلطیوں کو معاف کر دینا زیادہ اچھا ہے اس کی نسبت کہ تم کسی کو دان دوا اور پھر اُسے تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ سب کے لیے

بس ہی اور رحم دل ہی۔ اسے ایمان والو! جس کو دان دو اُس کی بُرائی کر کے
یا اُسے تکلیف پہنچا کر اپنے دان کو مٹھا نہ کر لو! اُس آدمی کی طرح جو دوسروں
کو دکھانے کے لیے دان دیتا ہی اور اللہ پر اور اُس دن پر جس دن سب کو اپنے
کاموں کا نتیجہ مُبکّشنا پڑے گا یقین نہیں رکھتا۔ (۲۶۳-۲) (۲۶۴-۲)۔
”اے ایمان والو! اپنی کمائی کی ابھی چیزوں میں سے دان دو اور اُن
چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں۔ بری چیزوں
(ناجائز کمائی کی طرف اس خیال سے نگاہ مت لے جاؤ کہ پھر تم ان میں سے
دان دے سکو گے۔“ (۲۶۵-۲)۔

”اگر تم کھلے طور پر دان دو تو اچھا ہی، لیکن اگر تم چھپا کر غنچوں کو دان
دو تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہی، اس سے تمہارے کچھ نہ کچھ بُرے کام
کٹیں گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہی۔“ (۲۶۶-۲)۔

”اللہ سود کھانے والے کو برکت نہیں دیتا۔“ (۲۶۷-۲)۔
”اے ایمان والو! سود مت کھاؤ۔ دولت پر دولت مت بڑھاتے رہاؤ۔
اللہ کے حکم کا خیال رکھو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔“ (۱۲۹-۳)۔

”کسی سے ڈواہ (صد) کرنا بُری چیز ہی، اللہ تمہیں اس بُرائی سے
بچائے۔“ (۱۱۳-۵)۔

”تم کسی طرح بھی نیک نہیں ہو سکتے، جب تک کہ تم اُن چیزوں میں سے کھلے
دل سے دان نہ دو جو تمہیں پیاری ہیں۔ جو کچھ تم دان دیتے ہو سچ اللہ

سب جانتا ہی“ (۳-۹۱)۔

”جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو امیری میں اور غریبی میں دونوں میں کھلے دل سے دان دیتے ہیں جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور جو دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ انہیں پیارا کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔“ (۳-۱۱۳۳)۔

”جو لوگ بے انصافی سے نامتوں کا مال کھا جاتے ہیں، دسے سچ بیچ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں اور ملتی ہوئی آگ میں ہی انہیں پڑنا پڑے گا۔“ (۱۰-۴۲)۔

”اللہ جانتا ہی کہ تم پر دیا کرے لیکن جو لوگ اپنی شہوتوں (و سائل) کے پیچھے پلتے ہیں دسے چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے بالکل پھرے رہو“ (۲۰-۱۲)۔

”اللہ تم میں سے کسی کو دوسروں سے زیادہ مال دیا ہی تو تم اس کے مال کی لالچ مت کرو۔ ہر آدمی اور ہر عورت کو اس کی (اموال و دارائی کی) کمائی ضرور ملے گی، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں برکت دے۔ سچ بیچ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہی“ (۴-۲۲)۔

”اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کسی کو مت جوڑو۔ اپنے مال باپ کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ، اپنے ناتانے دار پروسی کے ساتھ، اپنے غریزانے دار پروسی کے ساتھ، سفر میں جس کا بھی ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ، راہ چلتوں کے ساتھ،

اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ اسب کے ساتھ نیکی کرو اور نرمی سے
برق مریج اللہ گھنڈہ کرنے والوں اور اپنی بڑائی ہانکنے والوں کو پیار نہیں کرتا۔
(۴-۳۶)

”اے ایمان والو! ہمیشہ انصاف پر رہو اور اللہ کے لیے ہمیشہ سچی گواہی دے
چاہے وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ یا تمہارے
قوی رشتہ داروں کے خلاف ہو اور نہ اس میں ابر یا غریب کا کوئی خیال
کرو۔“ (۴-۱۳۵)

اے ایمان والو! ایثار کے لیے ہمیشہ سچائی پر رہو، ہمیشہ انصاف سے
گواہی دو، تمہیں اگر کسی سے نفرت بھی ہو تو اس کی وجہ سے کسی کے ساتھ
بے انصافی نہ کرو، ہمیشہ سب کے ساتھ انصاف کرو، یہ تعوی (پرہیزگاری) یعنی
پاک زندگی کے زیادہ نزدیک ہے۔ اللہ کا خیال رکھو، سچ مریج اللہ سب جانتا
جو کہ تم کیا کرتے ہو۔“ (۵-۸)

”اے ایمان والو! جب تک تم کچھ کی زبردست بات (یا امر) میں ہوتے ہو تک
کسی جانور کا شکار نہ کرو۔“ (۵-۹۵)

اجب کہیں ان لوگوں (عربوں) میں سے کسی کے لڑکی پیدا ہو جاتی ہو
اُس کا منہ کا لاپڑ جانا ہی اُسے خفہ آئی وہ اسے اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ لوگوں
سے اپنا منہ چھپانے لگتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس لڑکی کو رکھنے کے بے غلی
ہوں یا اسے زندہ مٹی میں گاڑ دوں۔ سچ مریج اس طرح کے خیال بہت

ہی بُرے ہیں۔“ (۱۶-۵۸، ۵۹)۔
 ”سچ مع اللہ کی رحمت دیا، اُن لوگوں کے بہت پاس ہی جو دوسروں
 کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔“ (۱-۵۶)۔

”اے ایمان والو! اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے نبی گمراہ
 بہت لوگ جھوٹ موٹ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو انیسور کے
 سچے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ جو لوگ بھی سنا چلتی جمع کریں گے اور اُسے
 اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر ڈالیں گے، انہیں بہت بُری سزا ملے گی۔“ (۹-۳۴)
 ”جو لوگ صبر کریں گے اور نیک کام کریں گے، انہیں اللہ سے معافی
 ملے گی اور بہت بڑا بدلہ ملے گا۔“ (۱۱-۱۱)۔

”سچ مع اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرو اور اُن کے ساتھ
 بھلائی کرو اور اپنے پیسوں کو دان دہو اور کندے کام نہ کرو، بُرے کام نہ کرو
 اور ایک دوسرے سے قناد نہ کرو۔ ان باتوں کا خیال رکھو۔ اُس رات
 کی طرح کام مت کرو جو معنویات کا تعلق ہے اور پھر اُسے بھلا دیتی ہے اور اُس
 کے منکڑے منکڑے کر ڈالتی ہے۔ لوگ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکا دینے
 کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ چوں کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے تمہاد میں زیادہ ہے۔
 اللہ تمہیں اسی سے آزمائے گا۔ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا
 ذریعہ مت بناؤ، اس کی سزا تمہیں زبردست ملے گی۔“ (۱۶-۹۰ سے ۹۴)۔
 ”دھن دولت اور مال بچے صرف اس دُنیا کی زندگی کی بھلائی ہیں۔“

لیکن نیک کام ہمیشہ رہنے والے ہیں اور تمہیں اپنے رب سے نیک کاموں ہی کا پھل زیادہ اچھا ملے گا، نیک کاموں ہی سے تمہیں رہائی ملے گی، زیادہ امید رکھنی چاہیے۔ (۱۸-۴۶)۔

”جو جانور قربان کیے جاتے ہیں اُن کا گوشت یا اُن کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ تم سے صرف تمہارا تقویٰ (بُرائی سے بچہ رہنا) قبول کرتا ہے۔“ (۲۲-۳۷)۔

”زنا (دبچھا) کرنے والے مرد یا عورت ہر ایک کو سو کوڑوں کی سزا دینی چاہیے، اس بات میں اُن پر رحم کھا کر اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے۔“ (۲۴-۲)۔

”اُس رچل (میا لائینہ) کے پتے بندے دے ہیں جو عاجزی اور نیتا کے ساتھ جھک کر صرتی پر چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ اُن سے کوالٹی سیرمی بات کہتے ہیں تو اسے جواب دیتے ہیں ”سلام“۔ (۲۵-۶۳)۔

* دنا کے سنی ہیں اپنی بیاسا (سکوما) بوی کے سوا کسی دوسری عورت کو نہ ملے گا، دیکھتا۔ حدیثوں میں لکھا ہے کہ محمد صاب کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمرؓ کے زمانے میں حضرت عمرؓ کے ایک بیٹے پر زنا کا جرم ثابت ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اسے اپنی رت کے مطابق اُسے سو کوڑے لگانے کا حکم فرمایا۔ سو کوڑے پہنچنے پر اس کے پھلڑا ٹکڑا گیا۔ اُسے دھن سر دیا گیا اور باقی کوڑے اگلے کے بیچ حضرت عمرؓ کے حکم سے اُس کی قبر پر لگائے گئے تاکہ آیت کا پتلا ہو جائے۔

”نعمان نے پہنچنے سے کہا۔ اے میا! اللہ سے دعا مانگتے رہو، نیک
 کاموں کی طرف لوگوں کو گاتے رہو اور بڑے کاموں سے منع کرتے رہو اور جو کچھ تم پر
 نصیب پڑے صبر کے ساتھ جھیلے رہو، سچ معجزہ اللہ کا بڑا پکا حکم ہے۔“
 ”کسی کو چھوٹا سمجھ کر اس کی طرف سے اپنا منہ مت پھیر لو اور نہ زمین
 پر بہت اکر کر چلو۔“ سچ معجزہ کسی گنہگار نے واسے اور دینک ہانکنے واسے
 کو پیار نہیں کرتا۔

”دنیا میں چلو پھرو تو نیکی اور سچائی سے رہو اور جب بولو تو دھیمی آواز سے
 بولو۔“ سچ معجزہ کی طرح رینکنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔“

(۱۶ سے ۱۹)

”کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ قصیدہ کہنے سے جھوٹے جلیوں گے کہ ہم ایمان لائے
 ہیں اور ان کے نزدیک کی جانچ پر مال نہیں کی جائے گی؟... کیا جو لوگ
 مجھ سے کام کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا سے سچ جائیں گے؟ وہ غلط
 سمجھتے ہیں۔... جو لوگ بات مانیں گے اور نیک کام کریں گے، سچ معجزہ
 ہم انھیں کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔“ (۲۹-۱۶۴)

”آدمی کو بھارا (لشکا) حکم ہے کہ وہ اپنے مال باپ کے ساتھ نیکی کرے
 کتنی تکلیف کے ساتھ اس کی ماں اسے پیٹ میں رکھتی ہے، مگر کتنی تکلیف
 اٹھا کر اسے بیدار کرتی ہے، اُسے دودھ پلائی اور پالتی ہے، دھالی ہر اس طرح
 لگ جاتے ہیں۔ ہونے ہونے جب آدمی بڑا ہوتا ہے اور چالیس برس کا ہوتا

ہی تو خدا سے دعا مانگتا ہی۔ اے خدا! مجھے اس قابل بنا کیں تیری نعمتوں
 دین کے لیے جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، تیرا شکر ادا کر سکوں
 اور میں نہ کم کر سکوں جن سے تو خوش ہو اور میری اولاد کا بھلا کر سچ سج
 میں تیرا شہدا چاہتا ہوں اور میں تیرے حکموں کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔

(۴۶-۲۵)

”اے ایمان والو! کوئی آدمی کسی دوسرے پر نہ کہے، ممکن ہی جس پر وہ
 ہنستہ ہو اس سے اچھا ہو اور نہ کوئی عورت دوسری عورت پر کہے، ممکن ہی
 جس پر وہ ہنستی ہو وہ اس سے اچھی ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن یعنی نقص
 مت نکالو اور نہ ایک دوسرے کو نام و حرہ۔ ایمان والوں کے لیے کسی کو بھی
 نام رکھنا برا ہی ہو کوئی نہیں مانے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔
 ”اے ایمان والو! دوسروں پر بہت شک مت کرو سچ سج بھی کسی شے
 کو نہ گناہ ہوتا ہی۔ دوسروں کے نقص و صونڈ متے مت پھرو اور نہ بیٹھو پیچھے کسی کی
 بُرائی کرو۔ پیٹھ پیچھے پرائی کرنا ایسا ہی جیسا اپنے مُردہ بھائی کا مانس
 کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا؟ نہیں، تم اسے بُرا سمجھتے
 ہو اس لئے اللہ کا خیال کھو۔ سچ سج اللہ بار بار تمہاری طرف مڑنے والا اور
 دیکھنے والا ہے۔

”اے لوگو! سچ سج اللہ نے تمہیں عورت اور مرد سے پیدا کیا ہی اور تمہیں
 خاندانوں اور قبیلوں میں اس لئے بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔

سچ سچ اللہ کی نغروں میں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ بُرائی سے بچتا ہے۔ سچ سچ اللہ سب کچھ جانتا سمجھتا ہے۔“ (۴۹-۱۱۷) اسے ۱۳ تاکہ جو تمہیں نہیں ملا اس پر تم رنج نہ کرو اور جو کچھ تمہیں ملا ہی اُس پر یہو لو نہیں! اللہ کسی تمہندہ کرنے والے اور ڈینگ ہانسنے والے کو پیار نہیں کرتا۔ (۵۷-۲۳)

”جو بُرا کام کرے اُس کی اپنی آتما (نفس اللواتما) اُسے بُرا کہتی ہے۔“ (۷۵-۲)

”جنت اُن لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشوں سے روک کر رکھتے ہیں۔“ (۷۹-۴۰، ۴۱) ایک بار عبداللہ نامی ایک غریب اندھا محمد صاحب کے پاس آکر اور کچھ پوچھنے لگا۔ محمد صاحب اُس وقت کچھ قریش کے سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے انہیں بُرا لگا۔ انہوں نے اُس اندھے کی طرف سے سٹھ پھیر لیا۔ اس بد قرآن کے بچے کھٹی باتیں کرتے تھے۔

”تمہارے (محمد صاحب نے) ناراض ہو کر بیٹھ سوڑ لی کیوں کہ تمہارے پاس ایک اندھا آ رہا تھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہو کہ وہ اندھا اپنے آپ کو پاک کسے گا۔ تمہاری بات سننے لگا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو لوگ اپنے لیے تعالیٰ

۱۔ نہ اچھی چیز پاک بہت خوش ہو اور نہ بُری چیز پاک بہت دکھی ہو (گیتا ۵-۲۰)۔

۲۔ اچھا کھانا ہی تپ۔ مین تو اتار تہ سوز۔

مزدور نہیں سمجھتے ان سے تم بات کرتے ہو۔ اگر دے اپنے کو پاک نہ کریں تو تمہارا کوئی قصور نہیں۔ لیکن جو آدمی محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہی اور اللہ سے ڈرتا ہی، کیا تم اس سے سزا دو گے؟ نہیں۔ اصلی برتین اُسی کو ملنا چاہیئے۔ (۸۰-۱ سے ۱۱)۔

”زیادہ دھن دولت تمہارے دل کو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے۔ یہاں تک کہ موت تمہیں آگھیرتی ہے۔ نہیں تمہیں جلدی ہتی چلی جاوے گا، نہیں، نہیں، تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ نہیں تمہیں کچی سمجھ ہوتی تو تمہیں اپنے کاموں کا نتیجہ رکب دکھائی دیتا اور تمہیں اس کا یقین ہو جاتا، آخر میں دیکھ لے گا جب تم سے فرد رو پھجا جائے گا کہ تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا کیا؟ (۱۰۲-۱ سے ۸)۔“

”وے لوگ برباد ہو جائیں گے جو بے ایمانی کرتے ہیں۔ جو جب دوسروں سے چیز لیتے ہیں تو لہذا ناپ کر لیتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں یا ان کے لئے تولتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“ (۸۲-۱ سے ۳)۔

”اللہ نے ترانہ اور ناپ تول اس لئے بنائے ہیں کہ تم کسی کے ساتھ بے انصافی نہ کرو سب کے ساتھ انصاف کرو اور کسی کا حق نہ مارو۔ (۵۵-۷ سے ۹)۔“

”اللہ نے آدمی کے لئے دو صاف صاف راستے بتا دیے ہیں۔ ایک راستہ وہ اپنے ہاتھ کا ہی جو پیادہ کی چڑھائی کی طرح مشکل ہے اور دوسرا راستہ بائیں ہاتھ کا ہے۔

سچائی یعنی حق کا منہ سونے کے منہ سے نہ نکلا جائے

جو پہاڑ کے آثار کی طرح آسان ہی۔ لیکن آدمی چڑھائی کے راستے سے بچائی۔ تم کیسے سمجھو گے کہ یہ پہاڑ کی چڑھائی کا راستہ کیا ہی! وہ راستہ یہ ہی۔ غلاموں کو آزاد کرنا اور بھوک کے دلوں میں اپنے رشتے داروں کو یتیموں کو اور مٹی میں لوٹتے ہوئے غریب آدمی کو کھانا دینا۔ جو آدمی ایسا کرتا ہی وہی سچا مومن یعنی ایمان والا ہی۔ ایسے لوگ ہی ایک دوسرے کو مہر کرنے اور دوسروں پر دیا کرنے کی صلاح دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہی رہائے ہاتھ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اس کے خلاف جو لوگ ہماری بات نہیں مانتے وہ بائیں ہاتھ والے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ان کے اوپر آگ پڑی ہے“ (۹۰-۱۰ سے ۲۰)۔

✽ غلامی کا رد اٹھانے کا سب سے پہلا گھونٹا تھا۔ دوم میں یہ رواج سب سے زیادہ بڑھا اور اس نے سب سے بھیانک شکل لی۔ جتنا ظلم غلاموں پر روم میں ہوتا تھا اتنا دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ یورپ اور امریکہ میں یہ جنگی پرن کارواج اٹھارویں صدی تک جاری تھا۔ قرآن نے اس پرالے معاج کو بہت کم کر دیا۔ جنگ کے قیدیوں کا جنگ کے بعد رکھا جانا قرآن نے بالکل بند کر دیا (۴۷-۴۸) اور غلاموں کو آزاد کرنا نیت ساری کتبوں میں سب سے بڑے ثواب یعنی پُرن کا کام بنایا گیا ہے۔ (۹۰-۱۳ وغیرہ)

محمد صاحب کو اپنی زندگی میں جتنے غلام ملے قرآن کے اسی حکم کے مطابق انھوں نے سب کو اسی وقت آزاد کر دیا۔

“The Holy Quran”

by Mohammad Ali

P. 1192

یہ کسی انا تھ پر علم نہ کر دے کسی مانگنے والے پر نارضامت ہو اور صوب کو اللہ کی نعمت و دین کی خوش خبری دو: (۹۲ - ۹ سے ۱۱)۔

”زمانے کا حال دیکھو، سچ سچ سوا اُن لوگوں کے جو بات مان لیں اور ہلک کام کریں اور ایک دوسرے کو سچائی پر پہنچنے اور صبر کی صلاح دیں“
باقی سب آدمی گھائے میں رہیں گے: (۱۰۲ - ۱ سے ۱۳)۔

”لوگوں کو سوا اس کے اور کچھ حکم نہیں دیا گیا کہ دے پاک دل سے اللہ کی عبادت کریں“ سچے اولیاء مان دار میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں اور غریبوں کو دان دیں یہی دین القیمہ یعنی اصلی اور سچا دین ہے: (۹۱ - ۱۰۵)۔
”کیا تم نے سوچا ہے کہ دین کو جھوٹا ٹھہرانے والا آدمی کون ہے؟ دین کو جھوٹا ٹھہرانے والا آدمی وہ ہے جو کسی شیم کو ستا دے اور جو غریبوں کو کھانا دینے پر فخر نہیں دیتا۔ ایسے آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو اُن پر انسوس ہے کیوں کہ وہ نماز کے اصلی مطلب کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ وہ صرف دکھ اور کہتے ہیں اور خیرات سے مانتہ روکتے ہیں: (۱۰۶ - ۱ سے ۱۶)۔

برائی کا بدلہ بھلائی سے دو

”لوگوں کو آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ سچ سچ سنادو۔ ان دونوں بھکوں نے اللہ کے بچے قرانی (پاسنا) کی پر اللہ نے ایک کی قرانی منظور کی اور دوسرے کی نہیں کی۔ (بات یہ تھی)۔ اُن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تھا ”تیس سچ سچ تمہیں ملے والوں کا“ دوسرے نے جواب دیا۔ اللہ

صرف اُن کی قربانی منظور کرتا ہی جو بُرائی سے بچتے ہیں۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ سچ مجھ میں اُس اللہ سے دُرتا ہوں جو سب دنیاؤں کا رب یعنی اپنے والہا ہے۔ (اللہ نے آدم کے اسی دوسرے بیٹے کی قربانی منظور کی پہلے کی نہیں کی) ۴ (۵-۲۷-۲۸)۔

”یہودیوں کی کتاب (توریت میں ہم (اللہ) نے حکم دیا ہی کہ تم جان کے بدلے میں جان لے سکتے ہو“ انھم کے بدلے میں انھم؛ ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت؛ ایسے ہی اگر کوئی تمہیں گھائل کر دے تو تم اس کا بھی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی صاف کر دے اور بدلہ نہ لے تو اوہ بھی اچھا ہی اس سے صاف کر دینے والے کے پایوں کا کفارہ (پُناہ) ہو جائے گا“ (۵-۳۵)۔

”اگر تم کچھ لوگوں سے اس لیے دشمنی رکھتے ہو کیوں کہ انہوں نے اللہ کی قربانی ”شبد“ قرب“ سے بنا ہی جس کے معنی ”قرب“ ہوتا یا پاس آنا ہی۔ سنسکرت۔ ”یکہ“ شبد کے بھی فعلی معنی ”بنا“ ہی۔ قربانی یا یکہ ان کا سون کو کہتے تھے جن سے سمجھا جاتا تھا کہ وہی ایڑہ کے منہ زہنیکہ سنہا ہی یا اُس سے بنا ہوا۔ اس طرح قربانی، اپنا اور یکہ جینوں کے فعلی معنی ایک ہیں۔

۲۔ ”یکہ“ ہا بات خرت جی۔ نے انہیں شبدوں میں انجیس میں

کہی۔

پاک مسجد میں جانے سے روکا، تو بھی اس دشمنی کی وجہ سے تم حد سے نہ
برھو۔ ایک دوسرے کو ٹپکی کرنے اور برائی سے بچنے میں ہی مدد و بُرائی کو نہ
میں اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں کسی کو مدد نہ دو اور اللہ سے ڈرو نہ
۸۔ (۵-۲)

”اے محمد! اُن لوگوں میں سے کچھ سے تمہیں ہمیشہ دغا ملے گی (یعنی
ایک مرتبہ تمہاری بات مان کر بھی دے پھر جا دیں گے) انہیں صاف کر دینا
اور جانے دینا۔ سچ ریح اللہ انہیں سے پایہ کرتا ہی جو دوسروں کے ساتھ
نیکی اور احسان کرتے ہیں“ (۵-۱۳)

”جو لوگ صبر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، دُعائیں
مانگتے ہیں اور جو کچھ ایثار نے انہیں دیا ہی اُس میں سے چھپا کر اور کھلے دان
دیتے ہیں، اور جو کوئی اُن کے ساتھ بُرائی کرتا ہی، اس کے ساتھ بھلائی کرتے
ہیں، انہیں اُس دنیا میں اچھا گھر رہنے کو ملے گا“ (۱۳-۲۲)۔

”اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچا دے تو تم اس سے اتنا ہی بردہ لے سکتے ہو،
جتنا اُس نے تمہارے ساتھ کیا۔ لیکن اگر تم صبر کر جاؤ تو سچ ریح صبر کرنے
والوں کو سب سے اچھا پھل ملے گا۔ اس لیے صبر ہی کرو۔ پنا اللہ کی مدد
کے تم صبر نہیں کر سکو گے۔ دوسروں کی فکر مت کرو۔ تم اس فکر میں مت پڑو
کہ تمہیں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہی جنہوں نے مسلمانوں کو زندہ رہنے اُن کے گھروں

سے نکال دیا تھا اور جن سے مسلمانوں کی جنگ جاری تھی۔

کہ دوسرے کیا سوچ رہے ہیں۔ سچ مع اللہ انھیں کے ساتھ ہی جو برائی سے بچتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں“ (۱۶-۱۲۶-۱۲۸)

”برائی اور بھلائی برابر نہیں ہو سکتیں۔ بُرائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اور تم دیکھو گے کہ جسے تم سے دشمنی تھی وہ بھی تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔“

”اور اگر کسی شیطان یا بُرے آدمی کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی پناہ لو۔ سچ مع اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے“ (۲۴-۲۴۲-۲۴۶)

”کوئی تمہارے ساتھ بُرائی کرے تو اُسے اتنی ہی سزا دے سکتے ہو جتنی اُس نے بُرائی کی۔ لیکن جو کوئی معاف کر دیتا ہے اور اس طرح معاف کر کے بُرائی کرنے والے کا سدھار کر دیتا ہے اُسے اللہ سے انعام ملتا ہے۔ سچ مع اللہ ظلم کرنے والوں کو ہار نہیں کرتا۔ جس کسی پر ظلم کیا جاوے وہ اگر اپنا بچاؤ کرے تو اس کا کوئی قصور نہیں۔ قصور اُن کا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دھرتی پر حق (انصاف) کے خلاف جھگڑے کھڑے کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو اللہ سے بُری سزا جھگڑتی پڑے گی۔ لیکن جس پر ظلم کیا گیا وہ اگر صبر کرے اور معاف کر دے تو سچ مع اللہ یہ کام وہی جو کرنے کے قابل ہے۔ یہی ارادہ کرنا چاہیے۔“ (۲۴-۲۴۰-۲۴۳)

”برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اللہ خوب جانتا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں“

(۲۴۳-۹۶)

کچھ اور آیتیں

”تم اللہ سے کہو انکار کر سکتے ہو؟ تم مر چکے تھے اور اُس نے تمہیں زندہ

کیا وہ پھر تمہیں مُردہ کرے گا اور پھر زندہ کرے گا اور پھر تم اخیر میں اُسی کا پس جاؤ گے۔“ (۲-۲۸)۔

”سچ مَحّی اللہ دانے میں سے اور گٹھلی میں سے اکوا پھوڑکا تھا ہی؛ وہ مُردہ سے زندہ اور زندہ سے مُردہ کرتا ہی۔ یہ اللہ ہی کے کام ہیں پھر تم اُس سے کیوں بچے ہو؟“ (۶-۱۶۶)۔

”اللہ ہی نے تمہیں زندگی دی ہی۔ تم ہی تمہیں موت دے گا۔ پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ سچ مَحّی آدمی ناشکرا ہی۔“ (۲۸-۶۶)۔

”اے ایمان والو! صبر کرو اور اللہ سے دُعا مانگو۔ اس طرح اللہ سے مدد چاہو سچ مَحّی اللہ انھیں کے ساتھ ہی جو صبر کرتے ہیں؛

”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انھیں مَرا ہوا مت کہو۔ نہیں دُعا دیتے ہیں۔ پر تم انھیں دیکھ نہیں پاتے؛

”اور اس میں کوئی شک نہیں اللہ انھیں دُرُ بھوک پیاس اور جان ملل اور پھلوں کے نقصان سب کے ذریعے تھوڑا تھوڑا آزمائے گا۔ لیکن جو لوگ صبر سے کام لیں گے انھیں خوشخبری دو؛

”انھیں خوشخبری دو جن پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہی تو وہ بے ہمتے ہیں۔ سچ مَحّی ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہی؛

”یہی لوگ ہیں جن کے لئے اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمت ہی یہی ٹھیک

راستے پر چلنے والے ہیں۔ (۲۳-۱۵۳ سے ۱۵۷)۔
 ”جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اُن کا رکھنے والا اللہ ہی وہی انھیں اندھیرے
 سے نکال کر اُجالے میں لے جاتا ہے۔“ (۲۴-۱۵۹) (۲۵۹-۲۵۷)
 ”اس کھلی کتاب (قرآن) کے ذریعہ اللہ اُن لوگوں کو شامی کا راستہ
 دکھاتا ہے جو اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ اللہ اپنی مرضی سے انھیں اندھیرے
 سے نکال کر اُجالے میں لے جاتا ہے اور انھیں سیدھے راستے پر لے چلتا ہے۔“ (۵۲-۵۱)

(۱۶)
 ”اللہ ہی نے یہ کتاب (قرآن) تمہارے (محمد صاحب کے) گھٹ میں اتاری
 ہے۔ اس کی کچھ آیتیں ”محکمات“ یعنی پکے اور صاف صاف حکم ہیں۔ وہی
 اس کتاب کی بنیادیں، باقی آیتیں ”تشبیہات“ یعنی تشبیہ یا مثال
 کے طور پر ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ڈیر چا پن ہو دے قرآن کے اسی حصے
 پر چلتے ہیں جو تشبیہ یا مثال کے طور پر کہا گیا ہے۔ وہ اس کے ذریعہ فتنہ
 (جھگڑایا پھوٹ) کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اُن کا اپنا ہی مطلب لگاتے ہیں،
 لیکن اُس کا مطلب سوا اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اور جو پکے گمانی ہیں؟
 کہتے ہیں کہ ہم اُسے مانتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی دین ہی دور کی سوچنے
 والے ہی اس کی پرواہ کرتے ہیں۔“ (۲۵-۱۶)

”سبح اللہ کسی چھترنگ کی یا اُس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے میں

بند ہیں اندھیرے سے اجالے میں لے چل۔ لیتشد

نہیں شرماتا پھر جو بگ منے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اُن کے رب کی طرف سے پجائی ہی اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں۔ اللہ کا اس بیان سے کیا مطلب ہے؟ اس سے بہت سے غلط راستے پر پڑ جائیں گے اور بہت سے ٹھیک راستے پر لیکن سوا بدی کرنے والوں کے کوئی اُس سے غلط راستے پر نہیں پڑ سکتا۔ (۲۶-۲۷)

”اور اہل کتاب میں سے یعنی اُن لوگوں میں سے جن کے پاس مذہبی کتابیں ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر تم دولت کا ایک ڈھیر بھی اُن میں سے کسی کے پُردہ کر دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے اور انہیں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم اُن میں سے کسی کو ایک دینار (ایک سکہ) پُردہ کر دو تو جب تک تم واپس لینے پر دُٹ ہی نہ جاؤ وہ کبھی واپس نہ کریں گے“ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ۔ اہل لوگوں کے ساتھ جن کے پاس الہامی کتابیں نہیں ہیں ہم اگر وعدہ کر کے پھوٹ نہ کریں تو ہم پر اللہ کی طرف سے کوئی الزام نہیں؛ ایسا کہنے والے جان بوجھ کر اللہ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں۔

”نہیں جو کوئی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور بُرائی سے بچتا ہے“ اللہ سچ ہے اُسی کو سچا کرتا ہے۔ (۳-۴۴-۷۵)

”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مَراۃ سمجھو نہیں“ وہ زندہ ہیں اور اُن کا رب انہیں روزی دیتا ہے۔ (۳-۱۶۸)

”اور اس دنیا کی زندگی سوائے جھوٹے دھن (شَاعُ الغُرور یعنی مایہ) کے اور کچھ نہیں ہے۔“ (۲-۱۸۴)

”افسوس ہی برایسے آدمی پر جو کسی دوسرے کی بُرائی کرتا ہو، کسی کو بدنام کرتا ہو؛

”جو دولت جمع کرتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ اُس کے کام آئے گی؛

”وہ سمجھتا ہو کہ اس کی دولت اُسے قائم رکھے گی؛

”نہیں وہ سچ مچ بہت بُری آفت میں پڑے گا؛

”اور تم کیسے سمجھو گے کہ وہ بُری آفت کیا ہو؟

”وہ اللہ کی سنگنائی ہوئی آگ ہے۔

”جو (پچھتاوے کی شکل میں) آدمیوں کے دلوں کے اُپر چلتی ہو؛

”سچ مچ یہ آگ پڑے پڑے کھمبوں کی شکل میں (یعنی ایسی ایسی بے چین

کردینے والی خواہشوں کی شکل میں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتیں) اُنھیں گھیرے گی“

(۱۰۶-۱۰۷)

”کہہ دو کہ میرے رب نے مروت گندی باتوں (بد چلتی) کو منع کیا ہے، کھلی ہوئی

گندی باتوں کو بھی اور چھپی ہوئی گندی باتوں کو بھی، اور پاپ کرنے کو منع کیا ہے اور

حق یا انصاف کے خلاف عبادت کرنے کو منع کیا ہے اور اس بات کو منع کیا ہے کہ تم

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو جوڑو جس کا تمھیں حق نہیں دیا گیا اور اللہ کی بابت

ایسی بات کہو جیسے تم نہیں جانتے۔ (۱۰۶-۱۰۷)

”سچ مچ اللہ کی رحمت (اُس کی دیا) اُن لوگوں کے نزدیک ہے جو دوسروں کے

ساتھ نیکی کرتے ہیں۔“ (۱۰۶-۱۰۷)

”اللہ نے اپنی نعمتیں یعنی دنیا کی اچھی چیزیں کبھی کسی قوم سے نہیں چھینیں،

جب تک کہ اُس قوم نے آپ اپنی حالت کو نہیں بدل دیا۔ کیوں کہ اللہ سب کچھ
مشتا اور جانتا ہے: (۵۳-۸۰)

”اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو
نہیں بدلتی: (۱۱-۱۳)

”اور جب کبھی ایشور نے کسی بستی کے لوگوں کو اُن کے پاؤں سے آگاہ کرنے
کے لیے ان میں کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے عیش میں ڈوبے ہوئے لوگ
یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات بر گز نہیں مانتے۔

”وہ کہتے ہیں: ہمارے پاس بہت دولت اور مال بچے ہیں۔ ہمیں کوئی ہزا
نہیں دے گا۔

”کہہ دو، میرا رب جسے چاہتا ہے بہت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے،
لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔

”تمہاری دولت تمہیں اللہ کے نزدیک لاسکتی ہے اور نہ تمہارے مال
بچے۔ اللہ کے نزدیک وہی جاسکتا ہے جو بات مان لے اور نیک کام کرے +

+ (۳۴-۳۴ سے ۷۷)

”جو کوئی دوسری دنیا پر لوگ میں بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ اُسے وہی زیادہ
دیتا ہے اور جو کوئی اس دنیا کا شک چاہتا ہے، اُسے وہی ملتا ہے، اسے پھر دوسری دنیا
کا شک نصیب نہیں ہوتا: (۴۲-۶۰)

”لیکن اے محمد! اگر لوگ تم سے منہ پھریں تو ہم نے (اللہ نے) تمہیں ان کے

اور پھر کیدار (حفظ) بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارا کام صرف اپنا پیغام (سندیشا)

سنادینا ہے۔ (۴۲-۴۸)

”بسمو کہ اس دنیا کی زندگی کیا ہے۔ کھیل، کود، تماشہ، دوسروں کے ساتھ بڑا بھگنا، اور دھن دولت اور بال بچوں کے بڑھانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا۔ ہی بس اس دنیا کی زندگی ہے۔ اس بارش کی طرح (تھوڑی دیر کی) جس سے ہوا کی آگ، کسان خوش ہوا، پھر وہ ہر پانی مڑ جھبا، نئی، پہیلی پڑی، سوکھی اور ٹوٹ گئی۔ اور دوسری دنیا (پلوک) میں (بڑے کاموں کی) سزا بھی ہے اور اللہ سے معافی بھی ہے اور اللہ کی خوشی بھی۔ اور اس دنیا کی زندگی سوائے دھوکے (ایمان) کے اور کچھ نہیں۔ (۵۷-۶۰)۔

”اے ایمان والو! سچ مج تم میں سے کچھ کے لئے بری اور بچے تمہارے دشمن ہیں، اس لئے بھڑکار رہو اور اگر تم دوسروں کو معاف کر دو اور برداشت کر لو اور جانے دو تو سچ مج اللہ بھی معاف کر دینے والا اور دیا والا ہے۔

”تمہارا مال اسباب اور بال بچے صرف تمہیں پرکھنے کی چیزیں ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا انعام ہے۔ (۶۴-۱۵)

”سچ مج ہر شے کے ساتھ آسانی ہے۔ (۹۴-۵)

”اے ایمان والو! اللہ کا خیال رکھو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ تم پر دو طرح کی دیا کرے گا۔ ایک تمہارے اندر وہ روشنی (انور) دے گا جس کے آجائے میں تم صل سکھو۔ اور دوسرے تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ معاف

• رنگ محل میں دیپ برت ہی آسن سے ست نعل رکا تو ہے رام میں گے۔ کبیر

کردینے والا اور دیا والی ہے؟ (۵۷ - ۵۸)

”سچ مچ اُسی آدمی کا بھلا ہو گا جو اپنی آتما کو پاک کرے گا۔

”جو اپنے رب کو یاد کرے گا اور اس سے دُعا مانگے گا۔

”نہیں تم اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔

”پر اُس دنیا کی زندگی زیادہ اچھی اور زیادہ نیکو ہے۔

”سچ مچ یہی بات اس سے پہلے کی کتابوں میں کہی گئی ہے۔“ (۸۰ - ۸۱)

”اے نفس مطمئنہ! یعنی اے ثنانت اور سنتش آتما والو!

”اپنے رب سے خوش اور رب تم سے خوش اس اپنے رب ہی کے پاس

لوٹ جاؤ۔“ (۸۹ - ۹۰)

”اس اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔

”سورج اور اس کی روشنی کا خیال کرو۔

”اور چاند کا جو سورج سے روشنی لیتا ہے۔

”اور دن کا جب وہ دنیا کو نظر کے سامنے کھول دیتا ہے۔

”اور رات کا جب وہ دنیا پر دھ ڈال دیتی ہے۔

”اور آسمان اور اُس کی بناوٹ کا۔

”اور زمیں اور اُس کے پھیلناؤ کا۔

”اور نفسِ داتا (آتما) اور اس کے کمال (لوہتا) کا

”اسی اللہ نے ہر آتما کے اندر یہ بات پیدا کی کہ وہ سمجھے بُرائی کیا ہے اور بُرائی

سے بچنا کی ہے۔

”سچ مچ اسی ادھی کا بھلا ہوگا جو اپنی آتما کو پاک کرے گا؛
 ”اور وہ سچ مچ گھٹے میں رہے گا جو اپنی آتما کو گندا کرے گا“ (۹۱)۔

(اسے ۱۰)

نچھڑے

آخر میں ہم تھوڑے سے میں قرآن کے بنیادی اصول اور اُس کی تعلیم کا
 نچھڑ دے دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کے بنیادی اصول یہ ہیں :-

۱) اللہ ایک ہی۔ اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ وہ سب دنیاؤں کا
 مالک اور سب کو ان کے کاموں کا پھل دینے والا ہے۔ اُس ایک اللہ کے سوا
 کسی دوسرے کی پوجا نہیں کرنی چاہیئے۔

۲) سب اوجی اسی ایک ایشور کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
 ”آدمیوں میں سب سے بڑھ کر عزت کے قابل وہی جو بُرائی سے بچے اور نیکی کے
 کاموں میں لگا رہے“

۳) دنیا کے سب بڑے بڑے دھرموں کا اٹھاس اسی ایک اللہ سے ہے۔ ان
 سب مذہبوں کے قائم کرنے والوں کو ایک ہی طرح اسی اللہ سے روشنی ملی ہے۔

اس لئے یہ سب دھرم سچے ہیں اور سچ میں ”سب دھرم ایک ہیں“

۴) الگ الگ مذہبوں میں مرنے اپنے اپنے زمانے ملک اور حالت کے
 فرق سے ریت رواج اور پوجا عبادت کے طریقوں میں فرق ہے، بنیادی اصولوں
 میں فرق نہیں۔ جھگڑے کی وجہ یہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے مذہبوں کے ان بنیادی

اصولوں سے بٹ جاتے ہیں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کی جگہ "شرع اور منہاج" کو یعنی ریت رواج اور پوجا کے طریقوں کو زیادہ ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔

۱۵) اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ آدمی پوجا عبادت کے وقت پورب کو منہ کرے یا پچھیم کو۔ اصلی چیز یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کو مانے اور نیک کام کرے۔ "قرآن میں نماز اور روزے دونوں کا حکم ہے لیکن نہ نماز کا کوئی ایک خاص وقت و جگہ مقرر کیا گیا اور نہ روزے کا کوئی خاص کڑا قانون۔ نماز اور روزے دونوں کی غرض یہ بتائی گئی ہے کہ "آدمی بُرائی سے بچا رہے اور نیک کام کرے" جو آدمی بھی ایک اللہ کو مانے اور نیک کام کرے وہ چاہے کسی بھی خاص دھرم کا ماننے والا ہو اُسے نہ کوئی ذریعہ نہ کوئی علم۔"

۱۶) کسی بھی قوم یا ملک میں جب لوگ مذہب کے بنیادی اصولوں سے بٹ جاتے ہیں تو اللہ اُن میں کوئی نہ کوئی رسول یا پیغمبر بھیج کر اُس کے ذریعہ اُن میں "سچے دین کو پھر سے قائم" کرتا ہے اور لوگوں کو ٹھیک راہ پر لاتا ہے۔ اس طرح کے پیغمبر سب تو مومن سب زمانوں اور سب ملکوں میں ہوتے رہے ہیں۔"

۱۷) الگ الگ مذہبوں کے قائم کرنے والوں یا الگ الگ ملکوں اور قوموں کے پیغمبروں میں فرق کرنا یعنی اُن میں سے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا گناہ ہے۔

(۸) قرآن اپنے سے پہلے کی سب الہامی یعنی ایسوی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی انھیں سچا ٹھہراتا ہے، اور محمد صاحب اپنے سے پہلے کے سب پیغمبروں کی نبی یعنی ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔

(۹) گیتا کی طرح قرآن بھی خاص خاص حالتوں میں اگر دوسرے حملہ کریں تو اپنے دھرم کے پکاؤ کے لئے ہتھیار اٹھانے کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر دشمن ہٹ جاوے اور تم سے لڑے یا صلح کرنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا اصول ہے کہ مذہب کے معاملے میں کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ ہر معاملے میں قرآن کا یہ بھی صاف حکم ہے کہ ”اگر آدمی دوسروں کے سب قصوروں کو معاف کر دے، صبر کے ساتھ برداشت کرے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دے تو اُس کے لئے زیادہ اچھا ہے۔“ کیوں کہ اللہ بھی سب کو معاف کر دینے والا اور سب پر دیا کرنے والا ہے۔ ”سچ اللہ انھیں ہی پیار کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ نیک کرتے ہیں۔“

دوسرے شہدوں میں قرآن کے اندر بار بار دو باتیں بتائی گئی ہیں ایک ایمان یعنی وثوق اور دوسرے نیک عمل یعنی نیک کام۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی ایک اللہ پر اور اُس کے پیچھے ہوئے سب ملکوں اور قوموں کے سب پیغمبروں یا رسولوں پر سب ایسوی کتابوں پر اپنے اندر کے نیک رجحانوں (اچھی پرورتوں) اور مرنے کے بعد کی زندگی نہ ان سب پر یقین

کرے۔ نیک عمل کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اپنے جسم سے 'ما' ہے اور دل سے سب کے ساتھ نیکی کرے؟

سچہ سچہ کہ جہاں تک قرآن کے بنیادی اصولوں کی بات ہے دنیا کی اور سب بڑی بڑی مذہبی کتابوں کی طرح قرآن بھی سب ملکوں، سب قوموں اور سب آدمیوں کی ایک برابر پہنچتی ہے اور کسی بھی سچے کھوجی کو دھرم اور روحانی ترقی کا ٹھیک ٹھیک راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ پریم اور دھیم سے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اُسی مذہب انسانیت، اُسی مانو دھرم کی تعلیم دیتا ہے جو ساری دنیا کے لیے برابر ہے اور جو سب مذہبوں کا جوہر ہے۔ اُسے ہی ہندو سنتوں نے "پریم دھرم" اور مسلمان صوفیوں نے "مذہب عشق" کہا ہے۔

کچھ اور آیتیں

عورتوں کے بارے میں :-

عورتوں اور مردوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بڑاؤ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ طرح طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ان ہدایتوں سے اس نسل کے عروہ کے رواجوں اور عاداتوں میں بہت بڑا سدھار ہوا اور وہ اپنے کو برائیوں سے بچا کر پاک زندگی بسر کرنے کی طرف چلنے لگے۔ جس طرح ہندوؤں کی "ناردا سمرتی" میں لکھا ہے۔ "استریاہ کشرتم دیپجنوزا" یعنی عورتیں کمیت ہیں اور مردان میں بیج ڈالنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں عورتوں کی مثال کھیتی کی زمین کے ساتھ دی گئی ہے۔ (۲۲۳۲) مراد یہ ہے کہ عورت کا کام آدمی کی خواہش (داسنا) کو پورا کرنا نہیں بلکہ اُس کی نسل کو چلانا اور بچوں کا پالنا ہے۔

محمد صاحب سے پہلے عرب میں عورتوں کے کسی طرح کے کوئی حق نہیں تھے نہ انھیں باپ دادا کی جائداد کا کوئی حصہ ملتا تھا۔ اُن کا درجہ کچھ کچھ جانوروں یا مالِ اسباب کا سا مانا جاتا تھا * قرآن نے حکم دیا کہ "جس طرح مرد کے عورت پر حق ہیں اسی طرح عورت کے مرد پر حق ہیں۔ (۲۲۸-۲)۔

"عورتیں مردوں کے لئے اور مرد عورتوں کے لئے" دونوں ایک دوسرے

کے لیے لباس یعنی ایک دوسرے کی شوبھائیں۔“ (۲-۱۸۶)
 قرآن میں بابہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، الفہام کرنے کا اور ان
 کے مال و حق کی حفاظت کرنے کا حکم ہر مرد کو کوئی حق نہیں کہ عورت کا جو الگ حق
 ہوا ہے اس سے لے یا جو مرد اسے دے چکا ہو اسے پھر اس سے واپس لے
 (۲-۲۲۹)

قرآن سے پہلے عورت کو اپنے باپ، بھائی، خاندان یا کسی کے بھی مرنے پر اس
 کی جائداد سے کسی طرح کا حصہ نہ ملتا تھا۔ قرآن نے حکم دیا:-
 ”ماں باپ، اس کے رشتہ دار جو کچھ چھوڑ جاویں اس میں سے ایک حصہ
 مردوں کو ملے گا اور ایک حصہ عورتوں کو۔ چاہے کل جائداد کم ہو یا زیادہ
 سب کا حصہ ملے گا۔“ (۴-۷)

چھوٹے بچوں کو بھی ماں باپ یا کسی رشتہ دار کے مرنے پر پہلے کچھ نہ ملتا
 تھا۔ عربوں کا پرانا قانون تھا کسی بھی ایسے آدمی کو جو دوسرے پر حملہ کرنے
 میں بھانے کو اچھی طرح کام میں لانا نہ جانتا ہو کسی کی جائداد سے کوئی حصہ
 نہ ملے گا۔ جن لوگوں کو رات دن ایک دوسرے سے لڑنا پڑتا تھا ان میں
 اس طرح کا قانون قدرتی تھا۔ قرآن نے آگے کے لیے مردوں، عورتوں
 اور بچوں سب کے الگ الگ حصے طے کر دیے۔ (۴-۱۱، ۴-۱۲، ۴-۱۳)
 شادی کے لیے عربوں میں اس سے پہلے کوئی خاص رشتہ منع نہ تھا۔

یہاں تک کہ باپ کے مرنے پر اس کی بیویاں اس کے بیٹے کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں۔ قرآن نے اس پُرانے گندے رواج کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے طے کر دیا کہ کن کن رشتہ داروں میں شادی کرنا منع ہے۔ (۴-۱۹-۲۳)

سوا اپنی بیابہ عورت کے کسی دوسری عورت کے ساتھ چاہے وہ غلام ہو یا کوئی بھی ہو عورت مرد کا برتاؤ قرآن نے ہمیشہ کے لیے ناجائز اور پاپ ٹھہرا دیا۔ (۴-۲۵ وغیرہ)

”ایشور چاہتا ہے کہ تم یرو دیا کرے، پر جو لوگ اپنی خواہشوں اور واسنوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ دے چاہتے ہیں کہ تم ایشور سے بالکل پھرے رہو۔“ (۴-۲۷)

(۲۷)

ہر عورت کو جائز طریقوں سے دھن کمانے کا اور اپنے دھن کی خود مالک ہونے کا پورا حق دیا گیا۔

”اللہ نے اگر تم میں سے کسی کو دوسرے سے زیادہ دیباہی تو اس کا لالچ مت کرو۔ جو کوئی آدمی جو کچھ کمائے گا وہ اُسی کا مال ہوگا اور جو کوئی عورت جو کچھ کمائے گی وہ اُسی کا ہوگا۔ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں اپنی عینیں دے۔“ (۴-۳۲)

پھر بھی عورتوں اور بچوں کے رہنے، کھانے پینے کا بندوبست کرنا مرد کا فرض بتایا گیا ہے اور ماں کا فرض بتایا گیا ہے کہ پورے دو سال تک بچے کو دودھ پلاوے۔ (۲-۲۳۳-۴:۲۴۴)

اگر مرد عورت میں کوئی جھگڑا ہو تو قرآن کا حکم ہے کہ "ایک پہنچ خاوند کی طرف سے اور ایک پہنچ بیوی کی طرف سے بیٹھ کر دونوں میں صلح کرادیں کیوں کہ اللہ میں مدد دیتا ہے" (۴ - ۳۵)۔ اور پھر سے صل کر لینا بہت اچھی بات ہے۔ (۴ - ۱۲۸)۔ اس پر بھی اگر کسی طرح دونوں میں نہ بیٹھے تو قرآن خاص حالتوں میں امہ کڑی شرطوں کے ساتھ طلاق کی یعنی جھوٹ پٹنی کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن کسی ایسی عورت کو طلاق نہیں دیا جاسکتا جس کے کوپٹ میں بچہ ہو۔ (۵ - ۴)۔ طلاق دی ہوئی عورت کے لیے اس کے گذر بسر کا ٹھیک ٹھاک کر دینا طلاق دینے والے کا فرض ہے۔ (۲ - ۲۴۱)۔ "مرد کا فرض ہے کہ عورت کو انصاف اور نیکی کے ساتھ رکھے اور جب کسی طرح نہ بن سکے تو پریم کے ساتھ اور کھٹکے دل سے الگ کرے"۔ (۱ - ۲۳۱ وغیرہ)۔ ساتھ ہی عورت کو طلاق مانگنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا مرد کو۔ لیکن طلاق کی اجازت ہوتے ہوئے بھی محمد مصاب کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔

"جب تین باتوں کی آدمی کو اجازت دی گئی ہے ان سب میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے" (ابوداؤد)

دونوں میں سے کسی ایک کے مر جانے پر مرد یا عورت دونوں کو دوسری شادی کرنے کی برابر احازت قرآن میں ہے (۲ - ۲۳۳)۔
قرآن میں مرد کو ایک سے زیادہ اور بہت سے بہت چار تک شادی

کرنے کی بھی اجازت ہی۔ لیکن جس آیت میں یہ اجازت دی گئی ہے وہ اُمہ کی مشہور لڑائی کے ٹھیک بعد کی ہے۔ اُس وقت بہت سے مسلمان مرد لڑائی میں مر چکے تھے۔ بیواؤں اور یتیموں کی تعداد بڑھی ہوئی تھی بیواؤں کے لیے اپنے ختم بچوں کو پال سنانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اُن سب کے گزر بسر کا کوئی ٹھیک بندوبست کرنا ضروری تھا۔ دیس میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم۔ آگے بھی اسی طرح کی لڑائیاں ہونے والی تھیں ان حالتوں میں جو آیت اتری وہ یہ ہے :-

”اور اگر تمھیں ڈری کہ تم اس کے بنائیتوں کے ساتھ انصاف (یعنی اُن کی پرورش) نہیں کر سکتے تو جو عورتیں تمھیں ٹھیک ٹھیک جان پڑیں اُن میں سے دو کے ساتھ یا تین کے ساتھ یا چار کے ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمھیں ڈری کہ تم اپنی اُن سب بیویوں کے ساتھ ایک سا انصاف کا پرتاؤ نہ کر سکو گے تو صرف ایک کے ساتھ شادی کرو یا جن کے ساتھ اب تک کر چکے ہو کر چکے صرف ایک سے شادی کرنا تمھارے لیے زیادہ ٹھیک ہے تاکہ تم دین یعنی دھرم کے سیدھے راستے سے نہ ڈکو“ (۳-۲)

ایک اور جگہ لکھا ہے۔

”اور اگر تم چاہو بھی تو یہ تمھاری طاقت سے باہر ہے کہ کئی بیویوں کے ساتھ ایک سا انصاف کا پرتاؤ کر سکو۔“ (۴-۱۲۹)

اس طرح عرب کی ایک خاص حالت میں زیادہ سے زیادہ چا شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے بھی قرآن ایک مرد کے لئے ایک عورت کے رواج کو ہی ٹھیک کہتا ہے۔

قرآن میں بدچلنی کو مرد اور عورت دونوں کے لئے سخت گناہ بتایا گیا ہے۔ بدچلنی کی سزا یہ ہے کہ قصوردار کو سب کے سامنے تنوا کوڑے لگائے جائیں۔ پاک مسلمانوں کے لئے بدچلنی کرنے والے مرد یا عورت سے شادی کرنا منع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کسی عورت پر بدچلنی کا جھوٹا الزام لگانے کی سزا ۸۰ کوڑے لکھی ہے (۲۴-۱ سے ۴)۔ ایثار سے یہ دُعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ آدمی کو شیطان کے پھندے گزری باتوں اور بدچلنی سے بچا دے اور اس کی زندگی کو پاک رکھے (۲۴-۲۱ وغیرہ) پاک جیون یعنی نیک چلنی کو کنوارے اور شادی ہوئے لوگوں، مالکوں اور غلاموں سب کے لئے فردری بتلایا گیا ہے (۲۹-۳۲، ۲۳)۔

قرآن کی جن آیتوں سے پردے کی بابت ہاں یا نہیں کا کوئی حکم نکل سکتا ہے وہ یہ ہیں :-

۱۔ بنی! اپنی بیویوں اور اپنی لڑکیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ چادریں اوڑھ لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ وہ پیچانی جاسکیں اور کوئی انہیں تکلیف نہ دے اور اللہ صاف کر دینے والا اور یادان ہے (۳۳-۵۹)

اے محمد! جو مرد تمہاری بات پر ایمان لے آئے ہیں اُن سے (یعنی مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ) (آتے جاتے) اپنی آنکھوں کو بند نہ رکھیں اور شرم سے کام لیں، اس سے ان کا جیون زیادہ پاک رہ سکے گا۔ سچ سچ جو کچھ دے کرتے ہیں ایشور سب جانتا ہے۔

اور جو عورتیں تمہاری بات پر ایمان لے آئی ہیں اُن سے کہہ دو کہ (آتے جاتے) اپنی آنکھوں کو بند نہ رکھیں، اور شرم سے کام لیں، اور اپنی سجادوں (رہنے وغیرہ) کا دکھاوانہ کریں، سوائے اُن سجادوں کے جو اوپر دکھائی دیتی ہیں، اور اپنی چھاتیوں پر اور ہینیاں ڈال لیا کریں، اور سوا اپنے خاوند، باپ، خاوند کے باپ، بیٹوں، خاوند کے بیٹوں، بھائیوں، بھائی کے بیٹوں، بہن کے بیٹوں، یا عورتوں، یا نوکروں، یا خواجہ مرد نوکروں، یا چھوٹے معصوم بچوں کے اور کسی کے سامنے اپنی سجادوں کا دکھاوانہ کریں اور پیر کو اس طرح دھرتی پر پٹک کر نہ چلیں کہ جو کہنے وغیرہ انھوں نے چھپائے ہیں وہ ظاہر ہو جائیں اور اے ایمان والو! تم سب اللہ کی پناہ لو کہ تمہارا بھلا ہو؟ (۲۴۰-۳۱۰)

اس طرح قرآن میں نگاہ بند نہ رکھنے اور شرم سے کام لینے کا مرد اور عورت دونوں کو ایک سا حکم ہے۔ عورتوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اپنی سجاد کی چیزوں کا دکھاوانہ کریں۔ لیکن قرآن کے مطابق نہ عورتوں کا گھر کی چار دیواری میں بند رہنا ضروری ہے اور نہ منہ اور ہاتھ یعنی اُن حصوں کو

”ممكن ضروری ہے جو معمولی کام کاج چلنے پھرنے میں ”اوپر دکھائی دیتے ہیں۔“

اچھے کاموں کے بدلے میں جنت اور نجات (مکش) کا وعدہ قرآن میں عورت اور مرد دونوں کے لئے بار بار کیا گیا ہے۔ (۳۱ - ۱۹۴؛ ۴ - ۱۲۴؛ ۹ - ۷۲؛ ۱۶ - ۹۷)

”سچ مع جن مردوں نے اپنے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے اور جن عورتوں نے اپنے کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے جو مرد ایمان لائے ہیں اور جو عورتیں ایمان لائی ہیں جو مرد اللہ کا حکم مانتے ہیں اور جو عورتیں اللہ کا حکم مانتی ہیں جو مرد سچے ہیں اور جو عورتیں سچی ہیں جو مرد صبر کرتے ہیں اور جو عورتیں صبر کرتی ہیں جو مرد عابری (دینتا) سے کام کرتے ہیں اور جو عورتیں (دینتا) سے کام کرتی ہیں جو مرد دان دیتے ہیں اور جو عورتیں دان دیتی ہیں جو مرد روزے رکھتے ہیں اور جو عورتیں روزے رکھتی ہیں جو مرد اپنی خواہش (کام) داسنا کو قابو میں رکھتے ہیں اور جو عورتیں اپنی خواہش کو قابو میں رکھتی ہیں جو مرد اللہ کو بہت بہت یاد کرتے ہیں اور جو عورتیں اللہ کو بہت بہت یاد کرتی ہیں۔ اللہ نے ان سب کے لئے معافی اور بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ (۲۳ - ۳۵)

جہاد

جہاد، شہد قرآن میں الگ الگ شکلوں میں جگہ جگہ آیا ہے۔ جہاد کے عام طور پر معنی یہ ہیں: ”کسی ایسی چیز کے ساتھ جو ٹھیک نہ ہو اپنی حد درجے کی طاقت لگا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا“ یعنی کسی بھی کام میں ”جہد و جہد کرنا یعنی سخت کوشش کرنا“۔

قرآن میں جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ آیا ہے جس کے معنی ہیں ”اللہ کی راہ میں کوشش کرنا“ اسلام کے شروع کے دنوں میں کریش کے ظلموں سے اپنی جان اور اپنے دھرم کو بچانے کے لیے جو مسلمان اپنے وطن سے بھاگ کر حبش یعنی اتھوپیا چلے گئے تھے، ان کے اس کام کو قرآن میں ”اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرنا“ کہا گیا ہے۔ (۸-۷۲، ۷۴، ۷۵)

اس جہاد کا کسی قسم کے بنی ہتھیاروں یا لڑائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس وقت تک مسلمانوں کو جنگ کی اجازت بھی نہیں دی گئی تھی۔ بلکہ مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ظلموں کو بنا کسی قسم کا بدلہ لینے شانتی اور صبر کے ساتھ برداشت کریں اور جہاں تک

۱۔ مفردات - امام راجہ تاج الدین

۲۔ غریب القرآن - مرزا ابوالفضل

بن پڑے مبراۓ کا بدلہ بھلائی سے دیں:

قرآن میں خود محمد صاحب کو اللہ نے کئی جگہ حکم دیا کہ جن لوگوں نے
ابھی تک تمہاری بات نہیں مانی یا جو مسلمان ہو چکے تھے اور پھر بھی پتے
اور صاف دل سے تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، ان سب کے ساتھ
”جہاد“ جاری رکھو یعنی یرم کے ساتھ انھیں سمجھانے بجھانے کی کوشش
میں ڈھیل نہ آئے (دور ۹-۶۳؛ ۶۶-۹)۔ یہاں بھی جہاد شہید سے
کسی قسم کا کوئی واسطہ ہتھیار بند لڑائی سے نہیں ہے۔ خاص ان مسلمانوں
کے خلاف جن کا ان آیتوں میں ذکر ہے، نہ کبھی کسی کو ہتھیار اٹھانے
کی اجازت دی گئی اور نہ کبھی کسی نے ہتھیار اٹھائے۔

ان آیتوں کے بارے میں مولوی محمد علی نے قرآن کے انگریزی
THE HOLY QURAN میں لکھا ہے:-

یہاں جہاد کے معنی تلوار کی لڑائی کرنا عربی زبان سے بالکل
نادانفیت ظاہر کرنا ہے۔

ایسے ہی پچیسویں صحت کی ۵۲ ویں آیت میں محمد صاحب سے کہا گیا
ہے کہ - ”لوگوں کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کبیرہ“ یعنی زبردست جہاد کرو
جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان میں قرآن کی تعلیم
پھیلانے اور انھیں سمجھاؤ، اس پر مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ -
”اس آیت سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جہاد شہید قرآن پاک

میں کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مافی ہوائی بات ہے کہ یہ سورت کئے کے زمانے کی ہے اور اس کا جنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق پنجائی کا پرچار کرنے کی جو بھی کوشش کی جائے وہ صرف جہاد ہی نہیں بلکہ ”کبیر“ یعنی ”بڑا“ جہاد“ ہے۔ ... قرآن کے سبب کا کرے واسے جیسے بیضاوی، امام اسیر الدین، ابو حیان وغیرہ۔ اس آیت میں جہاد شہد کے یہی معنی کرتے ہیں۔“

جو لوگ اپنے دشمنوں کے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلے جا دیں پر سچائی کو نہ چھوڑیں اور صبر کے ساتھ اپنے دھرم پر جمے رہیں، ان کے اس کام کو بھی قرآن میں بار بار جہاد کہا گیا ہے۔ (۱۶۰-۱۱۰)۔ اسی طرح دان دینا، غریبوں اور یتیموں کو پالنا، دوسروں کی مدد کرنا، مصیبتیں سہنا، ان سب کو اللہ کی راہ میں جہاد بتایا گیا ہے محمدؐ صاحب کی ایک مشہور حدیث ہے کہ ”سب سے بڑا جہاد اپنے نفس پر قابو پانا یعنی اپنے غصے اور اپنی خواہشوں (و اسناؤں) کو جیتنا ہے۔ اسی کو یعنی اپنے نفس پر قابو رکھنے کو ہی عربی زبان میں اور عام طور پر مسلم کتابوں میں ”جہاد اکبر“ یعنی سب سے بڑا جہاد مانا گیا ہے۔ مسلمانوں میں آج تک دھرم کے اس طرح کے کاموں جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، دان دینا وغیرہ میں بہت زیادہ وقت اور

مخت خراج کرنے کو ”مجاہدہ“ کہا جاتا ہے۔

جہاں تک جہادِ شہد کا قرآن کے ساتھ تعلق نہ نیچے لکھی تین باتیں پورے یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہیں:-

(۱) قرآن میں جہاد شیعہ جگہ جگہ ایسے موقعوں پر آیا ہے جہاں تھیں اٹھانے یا لڑنے سے کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہے اور دھرم کے معاملے میں ہر جانز کو کشش کو جہاد کہا گیا ہے۔

(۲) سارے قرآن میں کسی ایک ایسی جگہ بھی جہاں صاف صاف مطلب صرف لڑنے یا ہتھیار اٹھانے سے ہو جہاد شہید کو استعمال نہیں کیا گیا۔

(۳) خاص حال میں قرآن کے اندر اپنے دھرم کی حفاظت کے لئے ہتھیار اٹھانے یا لڑنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ لیکن جہاں کہیں اس کا ذکر آیا ہے وہاں جہاد شدید استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ صرف "قتال" شدید استعمال کیا گیا ہے (۲-۱۹۰ سے ۱۹۵، ۲۱۶)؛

*-(r-41: 9r' 9. ' 2r' 60' 6r- r

یہ اس مضمون پر مولوی چلغٹی کی کتاب ”جہاد“ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ”الجماد فی الاسلام“ خاص طور پر دیکھنے کے قابل ہیں۔

عاقبت، آخرت، جنت اور جہنم

عاقبت اور آخرت - یہ دونوں شبد قرآن میں جگہ جگہ مرنے کے بعد کی زندگی یعنی پرلوک کے معنوں میں بھی آتے ہیں اور آدمی کے اچھے بُرے کاموں کے نتیجوں کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ کئی جگہ "عاقبت" شبد اسی زندگی کے امدادی کے اچھے اور بُرے کاموں کے اچھے اور بُرے نتیجوں کے معنی میں بھی آیا ہے (۱۰-۲-۱)۔

جنت (سورگ) اور جہنم (دوزخ یا نرک) ان دونوں کا بھی قرآن میں بہت جگہ ذکر آیا ہے۔ سداً عالوں کی رائے اس بارے میں الگ الگ ہے کہ جنت میں یا جہنم میں روح ہمیشہ کے لیے رہتی یا صرف کچھ خاص وقت کے لیے۔ لیکن بہت سے بڑے بڑے عالم یہی کہتے ہیں کہ :-

"کسی روح کے ہمیشہ تک دوزخ میں رہنے کا خیال قرآن کے خلاف ہے۔"

محمد صاحب کی اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں جیسے :-
 "بچ بچ ایک دن آوے گا جب کوئی آدمی دوزخ کے امداد

رہ جاوے گا۔“

قرآن کی کچھ آیتوں پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر جنت اور جہنم کے خیال آدمیوں کے اچھے اور بُرے کاموں کے نتیجوں کو صاف صاف دکھانے کے لئے صرف ایک تشبیہ "مثال یا النکار کے طور پر

میں (۱۴-۲۴، ۲۵، ۲۶)

اوپر کی ان آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے مولوی محمد علی نے لکھا ہے کہ ۱۔

”اس سے ہمیں اسلام کی جنت کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہر نیک بات یا ہر نیک کام ایک اچھے درخت کی طرح ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے۔ یعنی جنت میں آدمی کو جو پھل ملیں گے اور جو ہر وقت اس کی پہنچ میں رہیں گے وہ آدمی کے اپنے نیک کاموں کے نتیجوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہیں۔ جنت کے درخت اصل میں آدمی کے اپنے نیک کام ہیں جو درختوں کی طرح اس زندگی کے نیک کاموں کے ردعانی نتیجوں کی شکل میں پھل دیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیئے کہ قرآن پاک میں جب کہ نیک کاموں کی مثال پھلدار درختوں سے دی گئی ہے، ایمان ایسی دھار ایک دشواری کی مثال بار بار پانی یا نہروں سے دی گئی ہے۔ ہماری جسمانی زندگی پانی ہی سے نکلتی ہے۔

اسی سے قائم ہے۔ اسی لیے قرآن میں جب کہ نیک آدمیوں کے لیے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، جنت کو ہمیشہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک باغ ہے جس میں نہریں بہتی ہیں۔ یہاں نہروں سے مطلب ایمان یعنی دشواری سے ہی اور باغ کے درختوں سے مطلب آدمی کے نیک کاموں سے ہے۔ *

قرآن کی ۴۴ ویں سورۃ یعنی سورۃ محمدؐ میں جہاں جنت کے اندر طرح طرح کی نہروں اور ہر طرح کے پھولوں کا اور جہنم کے اندر کھولتے ہوئے پانی کا ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی اس سب کو صرف "مثل" یعنی مثال بتایا گیا ہے۔ (۴۰-۱۵)۔

کہیں کہیں ان دکھوں کو جنہیں لوگ اس دنیا کے اندر بڑے کاموں کے پھل کی شکلوں میں بھوگ چکے ہیں جہنم کی آگ بتایا گیا ہے۔ (۴۰-۶)۔

کئی جگہ نیک کاموں کے بدلے میں اسی دنیا کے باغوں وغیرہ کو "جنت" نام دیا گیا ہے (۴۶-۵۵)۔ محمدؐ صاحب کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں انھوں نے بصرہ عراق اور ایران کے دیواروں کو "جنت کی نہریں" کہا ہے۔ *

جنت کے ساتھ "حور" کا لفظ بھی قرآن میں کم سے کم چار جگہ آیا

ہی۔ حورِ شبد آجور، پلنگ یعنی مذکر اور خور، استری لنگ یعنی مؤنث دونوں کی جمع (دہوچن) ہی، اور مرد اور عورت دونوں کے لئے آتا ہے۔ جنت کا وعدہ بھی قرآن میں نیک مردوں اور نیک عورتوں دونوں کے لئے ایک ہی طرح کیا گیا ہے۔ جن شبدوں میں کئی جگہ حدود کا بیان ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشوں یا داسنادوں کے ساتھ حور لفظ کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ (۴۴-۵۴؛ ۳۷-۴۸)

۵۶-۳۶) ”ظاہر ادا پکھنے میں حور شبد سے جو ایک عورت کا بیان معلوم ہوتا ہے، وہ اصل میں اس زندگی کے کاموں کے نتیجوں کا بیان ہے جو لفظ کام میں لائے گئے ہیں وہ دونوں طرف لگ سکتے ہیں۔ یہ روحانی برکتیں ہیں جنہیں مومن جسمانی ڈھنگ سے دکھایا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ موت کے بعد کی زندگی یعنی پرلوک میں مرد عورت کا اسی طرح تعلق رہتا ہے۔ جن برکتوں (اجہتی چیزوں) کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ اور چاہے کچھ بھی ہوں یا نہ ہوں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ایک برابر ہیں۔ ان کی بابت کئی بات صرف یہی کہی جاسکتی ہے کہ اس زندگی کے جسمانی سکھوں ان کا کوئی واسطہ نہیں، دونوں چیزیں دو بالکل الگ الگ طرح کی چیزیں ہیں

محمد صاحب کی ایک حدیث ہے :-
 "اللہ کہتا ہے کہ اپنے نیک بندوں کے لئے اللہ نے جہنم میں
 تیار کر رکھے ہیں ان کا نہ ان آنکھوں کے دیکھنے سے کوئی تعلق
 ہے نہ ان کانوں کے سُننے سے اور نہ انسانی دل یا دماغ کے
 کسی احساس یا کلپنا سے" (بخاری)

قرآن کو غور سے پڑھنے پر کم سے کم ایک رائے یہ ضرور
 ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کافی گنجائش ہے کہ قرآن کے
 اندر جنت اور جہنم کے خیال صرف مثال کے طور پر ہیں اور
 جسمانی فیکہ دکھ کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔

جنت کے معنی عربی میں "باغ" یعنی آرام کی جگہ ہیں
 اور جہنم یروشلم کے پاس کا وہ محلہ تھا جہاں کسی نے اس
 آگ کی پوجا کرنے والے رہا کرتے تھے۔ "جہنم" کا مطلب
 آگ یا تکلیف کی جگہ ہے۔ "دوزخ" فارسی شبد ہے جس کا
 دہی نکاس ہے جو سنسکرت "دکھ" کا۔ فارسی شبد "فردوس"
 انگریزی "پیرافائز" اور سنسکرت "پراڈیش" ایک ہی
 شبد ہیں۔ پُراٹے ایرانی اپنے شہر سے باہر کے باغوں کو
 "پراڈیش" یا "فردوس" کہا کرتے تھے۔ اسی سے "فردوس"
 اور پیرافائز" بنے۔

کوئی نہیں ہے غیر

کوئی نہیں ہے غیر

بابا! کوئی نہیں ہے غیر

ہندو مسلم سکھ عیسائی

دیکھ سبھی ہیں بھائی بھائی

بھارت ماما سب کی ماما

یہ دھرتی ہی سب کی مائی

مات رکھ من میں پیر

بابا! کوئی نہیں ہے غیر

کوئی نہیں ہے غیر

بابا! کوئی نہیں ہے غیر

بھارت کے سب رہنے والے

کیسے گورے کیسے کالے

چھوٹا چھوٹا کے جھگڑے پالے

پڑ گئے جس سے جان کے لالے

کاھے کا یہہ پیر!

بابا کوئی نہیں ہے غیر

کوئی نہیں ہے غیر

بابا! کوئی نہیں ہے غیر

رام سمجھہ رحمان سمجھہ لے

دھرم سمجھہ ایمان سمجھہ لے

مسجد کیسی مندر کیسا!

ایشور کا استھان سمجھہ لے

کر دونوں کی سیر
بابا! کوئی نہیں ہے غیر
کوئی نہیں ہے غیر
بابا! کوئی نہیں ہے غیر
سوچئے کس پن میں بابا!

کیوں بیٹھا ہے بن میں بابا!
خاک ملی کیوں تن میں بابا!

تھوڑے لے اس گومن میں بابا!
مانگ سبھوں کی خیر
بابا! کوئی نہیں ہے غیر
کوئی نہیں ہے غیر
بابا! کوئی نہیں ہے غیر

